

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی نادر و ننگار
اور معرکہ آرا کتاب "مثنوی معنوی" کی جامع اور لاجواب شرح

کلیدِ مثنوی

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ علیہ

21

یہ وہ مقبول خاص عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اسے دلچسپی لیتے ہیں مگر
مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے اور بعض
اوقات نوبت السامع و زندقہ تک پہنچ جاتی ہے حضرت حکیم الامت نے اشعارِ مثنوی
کو واضح کر کے اور مسائلِ تصوف کو عام فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے حقیقت
یہ ہے کہ اس سے معتبر اور شریعت و طریقت کا پاس و ادب رکھ کر مضامین کو حل
کرنے والی کوئی اور شرح نہیں لکھی گئی

بیرون بوہڑ گیٹ
ملتان

اِنَّ اِلٰهَنَا لَيَقْدِرُ اَشْرَفِيًّا

سلسلہ معارف اشرفیہ جلد نمبر ۲۲

یعنی

ایک عظیم اسلامی انسائیکلو پیڈیا

دفعہ پنجم جزو اول

کلیدِ منشوی

جلد ۲۱

از حکیم الامتہ مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ علیہ

ناشر

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

بیرون بوٹھ گیت ملتان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرضِ ناشر

الحمد للہ ثم الحمد للہ "کلیدِ مشنوی" دفترِ پنجم آپ کے ہاتھوں میں ہے۔
اس سے قبل کلیدِ مشنوی ۲۰ جلدوں میں شائع کر چکے ہیں جس میں دفترِ پنجم
شامل نہیں تھا۔

تلاشِ بسیار کے بعد اس کا قلمی مستودہ دارالعلوم (کراچی) سے مل گیا
جس کو پڑھنا کارے وارد تھا۔

اس سلسلہ میں حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب مدظلہ العالی کا خصوصی تعاون
شامل رہا۔ اللہ پاک اُن کو جزائے خیر دیں۔ آمین !

بہر حال کئی مشکل مراحل سے گزر کر یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اس میں بزرگوں کے مشورہ سے جناب محترم حضرت قاضی سجاد حسین صاحب نور اللہ مرقدہ
کے ترجمہ کے ساتھ شائع کر رہے ہیں۔

اس طرح ترجمہ قاضی صاحب کا ہے اور شرح حضرت حکیم الامت مجددِ اہل
حضرت مولانا الشاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ۔

اس کے جامع حضرت مولانا حبیب احمد صاحب ہیں۔ اللہ پاک ان سب حضرات

کو اپنی شایانِ شان جزائے خیر دیں۔ آمین !

اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حقیر سعی کو شرفِ قبولِ نصیب

فرمائیں۔ آمین ثم آمین ————— طالبِ دعا :

احقر محمد اسحاق عفی عنہ

جمادی الاول ۱۴۱۳ھ

دفتہ ترجمہ ریح اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لے مقصد یعنی ضیاء الحق
حسام الدین کا مطالعہ ہے کہ
شعوی کا پانچواں دفتر شروع
کیا جائے۔ ترجمہ کتاب میں
شعوی کا دفتر گر کر چھوڑ دے۔
یہ شرط ہے دوسرا شعر چار
ہے۔ مجرب یعنی عوام میں
تہاری تعریف سننے کی
اہلیت نہیں ہے ورنہ
تہاری بہت تعریف کرتا
اور ان کے علاوہ کوئی ایسا کہتا
نہیں جس کا سلطان یعنی حاکم
الکلی کی تعریف ایک حکام
کے سامنے حاکم الدین کی
تعریف کرنا ایسا ہی ہے جیسا
کہ ان کی خدا کا مومنے کو
کہلائی جائے۔
اس آیت درج ہے۔ اگر وہ
مطہ نہ ہو تو سنی یہ ہیں
کہ ان کی تہاں کہنا پڑتا ہے
یعنی عوام کے سامنے یہ حق
تعریف کرنی پڑتی ہے
اگر کوئی آپ درویش ہے
تو یہ حق یہ چونکہ تعریف
میں عطف کرنا پڑتا ہے۔
زندان میں دیکھ کے قیدی
خیر۔ لڑا۔ عقوق۔ بیش حق
رکھا جائے۔

طالب آغا و سیف ترجمہ است
پانچویں کتاب کے شروع کر چکے، طالب ہیں
اوستادان صفارا اوستاد
آپ، اہل باطن کے استاد ہیں
وہ نبوے خلق ہا سنگ و صغیف
اگرچہ سنگ اور کزور نہ ہوتے
غیر اس منطبق بے نکشادے
اس حکمت کے علاوہ بے ثباتی ذکر تا
چارہ اکنول کے روغن کر نیت
اب تدبیر، پانی اور تیل کرنا ہے
گویم اندر مجمع روحانیات
دو مانیوں کے جمع میں کہوں گا
ہیچور از عشق دارم در نہال
عشق کے علاوہ کی طرح دل میں رکھتا ہوں

شہ حسام الدین کہ نور انجم است
شاہ حسام الدین، جستاروں کا نور ہیں
اے ضیاء الحق حسام الدین ادا
اے سنی ضیاء الحق حسام الدین
گر نبوے خلق محبوب و کشف
اگر مخلوق محبوب اور کشف نہ ہوتی
وہ مدحیت داد معنی دادے
تو میں آپ کی تعریف کا حق اور ادویتا
لیک لقمہ باز آن صغوفہ نیست
لیکن باز کا لقمہ مومنے کی لکت نہیں ہے
مدح توحیف است باز نہ ایسا
تہدیدوں سے تیری تعریف کرنا ناگوار ہے
شرح توغبین است باہل جہا
دینا داروں سے اپنی تشریح کرنا، ٹوٹا ہے

لے مت جس طرح سورج
 دھرت اور توفیق سے بے نیاز
 ہے اسی طرح تمام اللہ ہی
 ہیں خیر و شر و کسب و کرم
 ان کوئی شخص سورج
 کو تارک کہے تو لوگ خود
 اُس کا مذاق کہیں گے .....
 تو جوشا یعنی لے شام اللہ ہی
 آپ اُس کو صاف کریں جو
 آپ پر خدا کرتا ہے اس نے
 کرشم کے حسد سے آپ کا
 نقصان نہیں ہے خوراک
 کا نقصان ہے آپ کا قاب
 اور آپ کے فیوض آتا ہے
 فیوض کی طرح ہیں اگر کوئی
 چاہے کہ آفتاب کو اور شمس
 فیض رسائی کو روک لے کہ
 سے چھپا دے تو وہ خود
 میں مبتلا ہے۔ و زلزلات
 سورج کی شامیں پہلے کر
 تازگی صاف کرتی ہیں۔
 لے آ سورج کے حسد
 نہ اس کا نور گشتا کہتے ہیں نہ
 اُس کا رتہ کہ کر سکتے ہیں۔
 گیتہاں۔ جہاں یعنی حسام
 اللہ ہی جو کہ عالم اکبر ہیں۔
 قدرت آپ کا رتہ تمام مقول
 سے بالاتر ہے اب جو کہ اس
 کی تعریف کی جائے کہ ہے
 مگر جو۔ حسام اللہ کی پوری
 تعریف اگرچہ ناممکن ہے
 لیکن پھر بھی عاجزان اس کی
 کوشش کرتی ہیں کہ جو
 چیز پوری حاصل نہ ہو سکے
 اُس کو پورے طور پر ترک
 نہ کرنا چاہیے بلکہ جو کچھ
 میں سے حاصل کر لینا چاہیے

ملخ تعریف است تخریق حجا
 تعریف کرنا پہنچانا اور درجہ تک بڑے کو پاک کرنا
 مایح خورشید مدار خود است
 سورج کی تعریف کرنا اپنی تعریف کرنا لاچار
 ذم خورشید جهان تم خود است
 دنیا کے سورج کی عزت کرنا اپنی عزت ہے
 تو بخشا بر کسے کا نذر جہاں
 آپ اُس کو صاف کر دیجیے جو دنیا میں
 تانڈش پوشید نیچ از دیدہ
 اُس کو کوئی آنکھوں سے چُپا سکتا ہے
 یاز نور پیدش تانڈ کاست
 یا اُس کے لامحدود نور کو وہ گھٹا سکتے ہیں
 ہر کسے کو حاسد گئیہاں بُود
 جو شخص عالم کا حاسد ہو
 قدر تو بگذشت از درک عقول
 آپ کا مرتبہ عقول کے اِدراک سے بالاتر
 گرچہ عاجز آمد این عقل زبیاں
 اگرچہ عقل بہتان سے عاجز ہے
 اِنْ شَیْئًا کُلُّہٗ لَا یَدْرَاکُ
 وہ چیز جو پوری مائل نہیں کی جاسکتی
 گرچہ نتوان خور و طوفان سخا
 اگرچہ ابر کا طوفان پیا نہیں جاسکتا
 آب دریا را اگر نتوان کشید
 دریا کا (پورا) پانی اگرچہ نہیں کھینچا جاسکتا

فارغ است ملخ و تعریف آفتاب
 سورج اور تعریف اور پہنچانے سے بے نیاز ہے
 کہ دو چشم روشن و نامرک است
 کہ میری دونوں آنکھیں روشن اور نذرست ہیں
 کہ دو چشم کو روزناریک بدست
 کہ میری دونوں آنکھیں اندھ اور بے نور اور بڑی
 شد شور آفتاب کا مران
 کا سیلاب سورج کا حاسد ہے
 و ز طراوت دادن بوسیدہ
 اور بوسیدہ چیزوں کے تازگی بخشنے کو
 باید فع جاہ اذ تانڈ خاست
 یا اُس کے توجہ کرنے کے لئے وہ کوئے ہو سکتے
 آں حسد خود مرگ جاویداں بُود
 وہ حسد خود ہمیشہ کی موت ہے
 عقل اندر شرح تو شد لوففوض
 آپ کی شرح کرنے میں عقل، مگر اسی ہے
 عاجزانہ جنبشے باید دراں
 اُس میں عاجزانہ ہی، حرکت کرنا چاہیے
 اَعْلَمُوا اَنْ کُلُّہٗ لَا یَدْرَاکُ
 جان لو، وہ سب نہیں چھوڑی جاتی
 کے توان کردن بزرگ خیر و شر
 (لیکن) پانی پینا کب چھوڑا جاسکتا ہے؟
 ہم بقدر تشنگی باید حشید
 پیاس کی بقدر ہی کچھ لینا چاہیے

ملے گرجے۔ انسان بارش کا تمام پانی نہیں ہی سکتا لیکن تھوڑا تو ضرور ہی پینا ہے آپ کا پانی۔
 سارا دریا نہیں پیا جاسکتا تو بقدر امکان سیرابی حاصل کر لی جائے۔

راڑ را گرمی نیاری دریاں
اگر تو را ز کور دیان میں نہیں لاسکتا ہے
نطقہا نسبت تو قشرت لیک
ایک اعتبار سے (دھاری، آہن گر چھلکا ہوا)
آسمان نسبت بعرض آمد فرو
آسمان، عرض کے اعتبار سے نیچا ہے
من بگویم وصف تو تارہ برند
میں آپ کی تعریف کرتا ہوں تاکہ وہ رہائی میں
نور حقّی ذبح جذاب جاں
آپ لکھ کا فون میں اور دیان کو نہ لکھتے ہیں
شرط تعظیم است ان خوش
تعظیم شریا ہے، تاکہ وہ عہد و فد
نور بابت غفر تیز کوشش
سنت کو کوشش کر غیر الا مستند زمین کا ہر
نور میکش لے حریف تیز کوش
لے سخت کوشش کر لے دوست اور مصلحت
مست چٹالے کر شب لا کنند
کدور آگھوں والے جرات کو کہتے ہیں
نکستہائے مشکل باریک شد
مشکل باریک کئے ہیں
تا بر آراید ہنسر راتار و بود
جب تک کہ وہ ہنر کا پانا نہ سنوارے
ہمچو نخلے بر نیار دشاخہا
وہ گھوڑے درخت کی طرح شاخیں نہیں کاٹتا

در کہا راتازہ کن از قشر آں
اُس کے چھلکے سے یادوں کو تازہ کرے
پیش دیگر فہما مغزت نیک
دوسروں کی سمجھ کے لئے اچھا گورا ہے
ورنہ بس عالیت پیش خاک قد
در خاک کے قدموں کے اعتبار سے بہت بلند
پیش ازاں کز فوت آں حسرت
اُس سے پہلے کہ وہ اُس کے قوت پر حسرت
خلق در ظلمات ہم اندوگاہ
رنگ دہم اور گمان کی اندھیوں میں ہیں
گرد دایں بیدید گاہ اسریش
ان اندھوں کے لئے شرارت نے والا بھی ہے
گو نہا شد عاشق ظلمت چو موش
جو چہرے کی طرح اندھ ہے یا عاشق نہ ہو
گر نہ چوں موش در ظلمت کوش
اگر تو چہرے کی طرح نہیں ہے اندھ کی کوشش
کے طواف مشعل ایماں کنند
وہ ایمان کی مشعل کا طواف کرتے ہیں؟
بند طبعے کو ز دیں ناریک شد
طبیعت کا بند کیونکہ وہ دین سے ناریک ہے
چشم در خورشید نتواند کشود
سورج میں آنکھ نہیں کھول سکتا
کردہ موشانہ زمین سور اخوا
جس نے چہرے کی طرح زمین کو سورج اور آگ
کر رکھا ہے

لے تازہ یعنی خام الذیق
کی پوری تعریف عوام کے
ساتھ نامکمل ہے تب بھی
اس کو جو حد بیان کرنا
چاہیے۔ نطقہا۔ اگرچہ خام
الذیق کی تعریف اُن کی
تعریف کا مغز نہیں ہے
بلکہ چھلکا ہے لیکن عوام
کے لئے اُس میں بھی فوائد
ہیں۔ آسمان۔ ہندی اور
پستی فائدہ اور نقصان
سب اضافی باتیں ہیں ایک
جزیرہ کے لئے مفید
دوسرے کے لئے غیر مفید ہے
آپ کی تعریف عوام کے
مفید ہے اگرچہ وہ متیقن
نہیں ہے۔ من بگویم ہر
تعریف اسلئے کرنا ہوں کہ
وہ متیقن تعریف تک نہ پائی
مصلحت کریں۔ نور حقّی تیری
ذات کے ذریعہ مخلوق دہم
و گمان سے گزر کر تیرے بغیر
مصلحت کر سکتی ہے۔
لے شرط۔ ہر جس وقت
نیص مصلحت کر سکتا ہے جبکہ
اُس کے دل میں شیخ کی عظمت
ہو تو زیادہ نیص مصلحت کرنے
کے لئے استدعا اور کوشش
خود ہی ہے اگرچہ جو اندھ
کو بند کرتا ہے سنت چٹالے
چرا اور چٹا دیکھی روشنی کا
طواف نہیں کرتے ہیں۔
لے نکستہائے۔ جن کے لوہوں
میں دین کی جانب تشریف
ہے اُن کے لئے علمی ترنگانہ
حقیقت تک پہنچنے سے
مانع بن گئی ہیں۔ تا بر آراید
یہ لوگ جب تک حقیقت

یعنی کے ہنر سے آراستہ نہ ہو گئے۔ شیخ خام الذیق کی تعریف نہ سمجھیں گے۔ ہجو۔ جو لوگ چہرے کی
طرح زمین و دوسراغوں میں رہنے کے عادی ہیں وہ گھوڑے کی طرح بار آور نہ ہوں گے۔

کا جواب یہ ہے کہ یہ تعریف اس کی تعریف نہیں بلکہ خود اپنی تعریف ہے کیونکہ اگر کوئی آفتاب کی تعریف کرے تو یہ آفتاب کی تعریف نہ ہوگی بلکہ خود اپنی تعریف ہوگی کہ میری آنکھیں روشن اور مرض سے پاک ہیں۔

اسی طرح اگر کوئی آفتاب کی ملامت کرے تو یہ اس کی مذمت نہ ہوگی بلکہ خود اپنی مذمت ہوگی۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں اندھا ہوں اور میری آنکھوں میں نور نہیں اور میری آنکھیں اچھی نہیں ہیں پس ایسا شخص جو کہ آفتاب کا دشمن ہو اور اس پر حسد کرے تم کو اس پر رحم کرنا چاہیے کیونکہ وہ اسے کسی طرح بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا اچھا تمہیں بتلاؤں کیا وہ اسے لوگوں کی نظروں سے یا خراب اشیاء کو تر و تازہ کرنے سے غائب کر سکتا ہے؟ یا اس کے نور بے حد کو کم کر سکتا ہے؟ یا اس کی عالی شان رتبہ کو دور کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ پس ایسا شخص جو آفتاب پر حسد کرنے کے ضمن میں تمام عالم پر حسد کرتا ہے کیونکہ اس کا فائدہ عالم کی طرف راجع ہے۔ اس کا حسد خود اس کے لیے موت دائمہ ہوتا ہے اور خود کا اس کے کچھ ضرر نہیں ہوتا۔ اسلئے وہ ضرور قابلِ رحم ہے۔

خیر یہ مضمون تو اضطراری تھا۔ اب ہم اصل مقصود کی طرف عود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا رتبہ عالی اور اک عقول سے بالاتر ہے اور آپ کی حالت کی تفصیل کرنے میں عقل بہودہ ہے یہ صحیح ہے لیکن ایسی حالت میں تعریف کو بالکل چھوڑ بھی نہ دینا چاہیے۔ کیونکہ عقل تفصیل و اوصاف سے عاجز ہے مگر تاہم عاجزانہ حرکت کی ضرورت ہے اسلئے کہ جو چیز گل نہیں ہو سکتی اس کو بالکل نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ دیکھو گواہر کا گل پانی نہیں پیاجا سکتا لیکن پانی پینا بالکل نہیں چھوڑا جاسکتا۔ اور اگر دریا کا گل پانی نہیں پیاجا سکتا تو پیاس کی مقدار ضرور پینا چاہیے۔

بنا بریں اگر ہم آپ کے اسرار کو نہ بیان کر سکیں تو ہمیں چاہیئے کہ آپ کے معمولی
 اوصاف بیان کر کے عقول کو تازہ کریں۔ کیونکہ ہمارے بیانات گو آپ کے اعتبار
 سے معمولی ہیں لیکن دوسری افہام کے لیے وہی عمدہ مغز نہیں۔ چنانچہ آسمان عرش
 سے تو ضرور پست ہے مگر زمین کے لئے بہت اونچا ہے۔ اس بنا پر مجھے
 چاہیئے کہ قبل اس کے کہ لوگوں کو آپ کی دھف کے فوت ہونے سے حسرت ہو
 میں آپ کے اوصاف بیان کر دوں تاکہ ان کو گو نہ آپ کی اوصاف پر اطلاع ہو جائے اچھا
 سنو! آپ سر تا پا نور خدا اور ارواح کو کھینچ کر خدا سے ملانے والے ہیں اور
 مخلوق ادھام و طنون کی تاریکیوں میں مجبوس ہے۔

اب خطاب کا رخ بدل کر فرماتے ہیں کہ لوگو! یہ ضرور ہے کہ وہ ارواح کو۔۔
 کھینچ کر خدا سے ملا دیتے ہیں مگر اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آدمی کے دل میں انکی
 عظمت ہو۔ جب یہ شرط پائی جائے گی اس وقت وہ نور اندھوں کو آنکھوں
 میں سرمہ لگا کر انکو حق میں بنا دے گا۔ نیز یہ بھی شرط ہے کہ وصول الی اللہ کے
 لئے جدوجہد بھی کرے کیونکہ نور باطن عادتاً اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اس کے
 حاصل کرنے کے لیے مستعد ہو اور پوری کوشش کرے۔ اور جو ہے کی طرح ظلمت
 ناسوت پر عاشق نہ ہو۔ پس اے عاقل شخص! تو وصول نور کی شرائط جمع کر کے
 نور حاصل کر۔ اور اگر تو موش صفت نہیں ہے تو ظلمت ناسوت میں مت کوشش
 کر۔ بلکہ اس کا برنکل کر نور حاصل کر۔ ہم نے موش صفت نہ ہونے اور مستعد ہونے
 کی شرط اس لئے لگائی ہے کہ جو لوگ اپنی چشم بصیرت کو ارتکاب معاصی سے کمزور
 کر چکے ہیں اور اس لئے وہ نور ایمان حقیقی سے متوحش ہو کر ظلمت معاصی میں۔۔
 سرگرداں ہیں۔ یہ لوگ مشعل ایمان حقیقی کے پاس سر بھینک سکتے ہیں۔

نیز یہ بھی یاد رکھو کہ علوم و دینیہ کے مشکل اور دقیق مسائل میں طبیعت

کے لیے جو دین سے اندھی ہے بیٹری بن جاتے ہیں کیونکہ جب تک اسے کمال علم کا تانا بانا سنوارتے رہتی ہے اسوقت تک وہ آفتاب دین کے دیکھنے کے قابل نہیں ہو سکتی اور وہ درخت کی طرح زمین سے شاخیں نہیں نکالتی۔ بلکہ چوہے کی طرح زمین کے اندر ہی سوراخ کرتی ہے یعنی ناسوت ہی میں منہمک رہتی ہے اور اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتی اس کے ہمیشہ محروم رہتی ہے۔

اس مقام پر چونکہ مولانا نے موانع وصول الی الحق کی طرف اشارہ فرمایا تھا لہذا آئندہ اسکی کافی طور پر تفصیل بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

تفسیر فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک (الایم)
پس چار پرندے پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ کی آخر آیت تک تفسیر

چار وصفیت ایں بشر اول مثال
یہ چاروں عقل کی چار سیڑھیں
تو خلیل وقتی اے خوشی پیش
اے جوش کے سورج تو خلیل دوراں ہے
زانکہ ہر مرغے از پہناز اغوش
اس لئے کہ ان میں سے ہر زاغ صفت پرند
چار وصفیت چومرغان خلیل
یہ کہ چاروصاف حضرت خلیل کے پرندوں کے
لئے خلیل اندر خلاص نیکو
لئے خلیل اپنے اور پرندے کو نجات دلانے کیلئے
کل توئی و غلبہ گان جزائے تو
تو مجبور ہے اور سب تیرے اجسام میں
از تو عالم روح زارے می شود
آپ کی وجہ سے دنیا روح زار بنی ہے

چار مرغ عقل گشتہ ایں چار
یہ چاروں عقل کی چار سیڑھیں
ایں چار اطرار زمین را بلش
ان چاروں کو ماروں کو ماروں
ہست عقل عاقلانرا دیدہ کش
مقلندوں کی عقل کی آنکھ نکال پیے والا ہے
بسمل ایشان دہ جائز اسیل
ان کا قریا کرنا جاں کو راستہ نکالنا ہے
سر بر شاں تار ہر پایا باز
ان کا سر اٹھ کر دے تاکہ پاؤں بندش سے بچا جائے
بر کشا کہست پاشاں پائے تو
کہہ دے کہ ان کا پاؤں تیسرا پاؤں ہے
پشت صد شکر سوائے می شود
ایک سوا تر شکر دین کی مدد میں جاگے

لے تفسیر حضرت ابراہیم
سے فرمایا جس کو اگر تجھے ہادی
صفت زندہ کرنے اور جانے
میں شک ہے چار پرندوں
کو ذبح کر دیا۔ یہ چار پرندوں
سوا کر امرغ سے مولانا نے
فرمایا ہے کہ ان چار پرندوں
سے انسان کی چار سیڑھیں
نکلا دیں جو انسان کے لئے
حقیقت ہیں سے مانع ہیں
انسان ان صفات کو ازالہ
کرنے تو حقیقت ہیں بچاؤ
ہے یعنی سے اور دوسروں
ماد قرب جاہ کو سے
ماد وقتا اور مرغ سے نرا
شہرت ہے۔ چار پرند
کا ایک پرند تھا۔ تو خلیل
اگر فسان ابراہیم میں ان
کی طرح حقیقت ہیں بنا
جاتا ہے تو اس کو بھی ان
چار صفوں کو شمار کیا جائے
زانکہ یہ چاروں صفات
کی ماضیت رکھتی ہیں تو اس
سے بچنے کے لئے ان کو نکالنا

ہے یہی انسان کو اندر
کردیجی ہیں جس شخص
ان چاروں صفوں کو ملا کر
اگل جان حقیقت کے لئے
سرمائے گی۔
لے لئے نیک بینی اے
خداوند اللہ کی زندگی میں سے
صفات دیگر کو دور کر دیجئے
تاکہ ایک سطرک میں سر حاصل
ہو جائے۔ تو ترقی میں ہے
کے انہوں کی طرح ہوتے ہیں۔
آزاد تیرے درجہ سے یہ عالم
فائدہ آزار بن جاوے پشت

لے جوں۔ جب آپ لوں
پر حکومت کرنے لگیں
تو غفلت، اہلی کے مستحق
ہوئے۔ ستر ستر۔ ان روزوں
کے ازل سے جانتے ہوئے
حاصل ہو جائیں۔ بد۔ ای
چارہ بندوں میں انسان بن
چاخصتیں ہیں۔
لے بد۔ بلخ سے روانہ
حرص ہے اللہ سے مراد
افسان کی صورت ہے حد سے
مراد انسان کی جاہ طلبی ہے
اللہ کے سے مراد انسان
کی ترقی ہے۔ بیتی۔ ایک
انہندہ کی یہ ترقی جو
کسی کو دیر کی زندگی ہو
کے لئے حاصل ہو جائے۔
کم از کم وہ بدلنا ہو جائے۔
بد۔ انسان کی حرص بلخ
کی طرح ہے جو ہر جگہ اپنی
چمک چمک کی جست میں
کاڑی پھرتی ہے۔
اللہ کے، اللہ سے نہیں
لے صرف تم کا وہاں
کے ہے۔ بلخ کی جگہ
بلخ کی جگہ میں میرا
۴

زانکلیس تن شد مقام چارخو
کیونکہ یہ جسم چار مادوں کا مقام ہے
خلق را گر زندگی خواہی ابد
اگر آپ لوگوں کی ابدی زندگی چاہتے ہیں
باز شاں زندہ کن از نوع دگر
پہر ان کو دوسری طرح سے زندہ کر دیجئے
چار مرغ معنوی را ہزن
یعنی چار ذراکو پرندوں نے

چوٹ امیر مجملہ دلہا شوی
جب آپ تمام دلوں کے مالک بن جائیں گے
سرمہ بڑا پس چار مرغ زندہ را
ان چار زندہ پرندوں کا سرمہ تنم کر دیجئے
بطوطا دوست را غشت خروں
بطوطا اور دوست ہے، کو آہے اور نرنا ہے
بطرحص است خروں شہوت
حرص بلخ ہے اور شہوت نرنا ہے
منیتش آنکہ بود امید ساز
امس کی آرزو یہ امید بندھاتی ہے
بطرحص آمد کہ گوش در زمین
حرص بلخ ہے کہ اس کی بوجی زمین میں ہے
یک زان بنود معطل آں گلو
اس کا حق تھوڑی دیر کیلئے بھی مسک نہیں رہتا
ہیچو بغیر حاجی کہ غامہ میسند
اس طیرے کی طرح جو گھر کو گھورتا ہے
اندر انہاں می فشار دینک و بد
دعاء بنما خیلے میں ٹھہرتا ہے

نام شاں شد چار مرغ فتنہ جو
ان کا نام فتنہ کے جو ان چار پرندوں پر
سرمہ بڑا پس چار مرغ شوم بند
ان بد بخت اور بد چار پرندوں کا سرمہ کر دیجئے
کہ نباشد بعد از ان پیشاں ضرر
کیونکہ جس کے بعد ان صفات نہ ہوں
کردہ اند اندر دل علقان
لوگوں کے دل کے اندر دھنست لیلے

اندیس دوراں خلیفہ حق توئی
اپہر اس زمانہ میں اللہ کے خلیفہ آپ ہی ہیں
سرمہ دی کن خلق نا پائندہ را
بانی لوگوں کو دائمی بہت دیجئے
ایں مثال چار مرغ اندر نفوس
نفوس میں چار پرندوں کی طرح ہیں
جاہ چوں طاووس زاع اس منیت
تیرے مور کی طرح ہے آرزو نفس کا کڑا ہے
طامع تا بسید یا عمر دراز
ہمیشگی کا لالچ یا دماز مر (کا لالچ)
در تر و در خشک میجوید و فیں
تر و خشک میں دینے دھونڈتی ہے
نشود از حکم جز امر کلوا
وہ حکم دے گا کہ اس کو کھانے میں مستحق ہے
زود زود انبان خود پر میسند
جلد جلد اپنا تھیلا بھرتا ہے
دانشائے در و جہات خود
سوائے کے دانے اپنے چنے کے دانے

ایک سوار کی بہت اور بہادری بہت سے لشکروں کی پناہ ہوتی ہے۔ ۳۵ تا کی۔ انسان کے
قسم میں ہے چاخصتیں ہیں بلکہ چار پرندوں سے ترقی کر گیا ہے۔ یعنی ان خاص کے انالے اور زندگی
ضبط ہوگی۔ ان شاں۔ ان چاروں صفوں کو جس طرح تاہمیں دیکھو کہ ان کی قدرت سے کیا سکھو۔

تائب با باغی آید دگر
 ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا نیز آجائے
وقت تنگ فرصت کی کوٹھ
 وقت تنگ ہے فرصت تو دور ہے
اعتماد نہایت برسلطان پیش
 اس کو اپنے شاہ پر ہر دوسرے نہیں ہے
لیک موہن ز اعتماد آں جیتا
 لیکن موہن اس (آخری) زندگی کے بعد سر پر
ایں است از فوت از باغی کاؤ
 وہ خودی اور میرے سے مطمئن ہے کہ کوئی
وایمن ست از خواجہ تاشان کر
 اور دوسرے ساتھیوں سے مطمئن ہے
عدل شہ را دید در ضبط خشم
 غلاموں کے معاملہ میں اس نے ارشاد کے انصاف
لاجرم نشاند و ساکن بود
 لا محارہ وہ جلدی نہیں کرتا اور سکون سے ہر نام
پس تائی وارد و صبر شکیب
 پس وہ آہستہ روی اور ہر شکیب اختیار کرتا ہے
کیس تائی پر تور حمان بود
 کیونکہ یہ آہستہ روی (ارشاد) کا سایہ ہے
زانکہ شیطان شتر ساند ز فقر
 کیونکہ شیطان اس کو انصاف سے ڈرتا ہے
از نے بشنو کہ شیطان رو عید
 قرآن سے سن کر شیطان دھمکانے میں
تا عوری زشت و بزی شت و شت
 تاکہ تو جلدی میں نہ لکھائے، بڑا کام ہے
لاجرم کا فر خورد و گرفت بطن
 لا محارہ کا سر مات پہنچا، ماما ہے

میفتار دور در محال او خشک تر
 وہ بوسے میں خشک و تر نہ ہوتا ہے
در نخل زد ہر چہ زو تر ہو قوف
 بے تاش جو کہ ہے اُسے بغیر کیے جو بے بل میں ہوتا ہے
کہ سب دا باغی آید بر پیش
 (اس باغی میں) ایسا نہ ہو کہ کوئی نیز آجائے
میکنند غارت کھیل و باانات
 کھتا ہے، تاش اور قوف سے
می شناسد قہر شہ را بر عدو
 دشمن پر شاہ کے قہر کو جانتا ہے
کہ نیاندش مزاجم صرفہ بر
 کہ اس سے مزاجت کو نہ لے گا نہ منہ نہ دنگے
کہ نیار دگر دس بر کس ستم
 کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے
از فوات خط خود ایمن بود
 اپنے حق کے فوت ہونے سے مطمئن ہوتا ہے
چشم سیر و مؤثر است پاک جیب
 یہ چشم کی دوسروں کو ترجیح دیتے والا اور پاک جیب
واں شتاب از ہزہ شیطان بود
 اور وہ جلد بازی شیطان کی حرکت ہے
بار گیر صبر را بکشید بعقر
 صبر کا روحہ اٹھائیے گا پاؤں کاٹ نہاتا ہے
میکنند تہدیت از فقر شدید
 تجھے سخت (انصاف) سے ٹھکتا ہے
نے مروت نے تائی نے ثواب
 نہ انسانیت نہ آہستہ روی نہ ثواب
دین دل باریک لاغر و فطن
 دینی اور دل بیزاد اور لاغر ہے نہ باریک نہ فطن

تائب با باغی آید دگر
 ایسی میں لے ہوتی ہے کہ
 کوئی دوسرا نیز آجائے
 دین بے تاش جو کہ ہے
 کو اپنے شاہ پر ہر دوسرے
 ہوتا ہے۔ ایک موسیٰ مرد
 سرس جو گناہوں کی زندگی
 ہی مقید و مکتبہ ہے اس نے
 انیس۔ جلد بازی نہیں ہوتا
 لے آئیں میں کر اطمینان
 ہوتا ہے کہ اس کا خدا اس
 کے دشمن پر غالب ہے۔
 غلام۔ اس کو دوسرے
 مومن کی طرف سے بھی
 اطمینان حاصل ہوتا ہے۔
 عدل شہ۔ وہ عدالتی انسان
 پر نفیس لگتا ہے۔ لا جرم۔
 مومن ان غلام کی وجہ سے
 مطمئن رہتا ہے کہ اس کا
 منہ نہ کوئی نہیں چوس سکتا۔
 تائی۔ بڑبڑا رہی تھوڑی
 اپنی ضرورت پر دوسروں کو
 ترجیح دینے والا کہ جس کی
 شریف ہے انصاف و حسن
 التفات و انجمن حسن
 انصاف۔ مجھ اور میری
 اللہ کی جانب سے ہمارے
 جلد بازی شیطان کی جانب
 سے ہے۔ بار گیر۔ جو جانتا ہے
 والا بعقر۔ اپنے پاؤں کاٹ
 دیتا بعقر۔ قرآن پاک میں ہے
 الشیطان یبغی کفر الفقیر
 شیطان تمہیں فقر سے ڈرتا
 ہے۔ تا عوری۔ تا عوری شیطان فقر
 اس نے ڈرتا ہے کہ اس
 کمانے میں حوا ہے
 ہر چیز کے کاغذ میں
 حرکت ہوتی ہے نہ ہوتا
 اور نہ وہ خواب کا متن ہوتا

ہے۔ بہت سبب۔ سات۔ از زبان۔ اس۔ مقصد سے۔ انہوں کی سیاہ عوری کو سمجھانا ہے۔

شرح

آدمی کے اندر چار اوصاف ہیں جو دل کو تکلیف دیتے ہیں اور وہ چاروں عقل کے لئے شگبہ ہیں پس اے صاحب عقل تاباں! تم اپنے وقت کے عقیل ہو تم کو چاہیے کہ ان چاروں راہزن پرندوں کو مار ڈالو۔ کیونکہ ان میں ہر جانور کو رے کی طرح عقلا کی عقلوں کی آنکھیں نکال لیتا ہے اور یہ چاروں اوصاف جہانی جس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ مثل ابراہیم خلیل اللہ کے جانوروں کے ہیں جن کو انہوں نے حکم سبحانہ، اجیار موتے کے مشابہہ کے لئے ذبح کیا تھا اور ان کا ذبح ہو جاناروح کو وصول الی الحق کا راستہ دیتا ہے پس اے خلیل وقت تم بھٹلے بُرے غرض کہ سب لوگوں کو ان کے پنجے سے ..... چھڑانے کے لیے ان کا سراڑادو۔ تاکہ لوگوں کے پاؤں اس مانع سے چھوٹ جائیں جو ان کو خدا کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں تم کو اوروں کے پاؤں ضرور کھولنے چاہیں تاکہ لوگوں کے پاؤں گویا کہ تمہارے ہی پاؤں ہیں۔ اسلئے کہ تم کل یعنی متبوع ہو اور سب تمہارے اجزاء یعنی تابع۔ تمہارے ایسا کرنے سے عالم پر روحانیت کا غلبہ ہوگا اور عالم روح زار بھلے گا۔ اور یہ کچھ بعید نہیں کیونکہ ایک سوار لشکروں کو سنبھال لیتا ہے۔ چونکہ جسم میں چار خصلتیں جاگزیں ہیں۔ جس کو چار فتنہ جو جانور کہتے ہیں اور جنہوں نے مخلوق کو تباہ کر رکھا ہے۔ اسلئے میں کہتا ہوں کہ اگر تم مخلوق کو ہمیشہ کے لئے زندہ کرنا چاہتے ہو تو اول ان بُرے اور منحوس چاروں جانوروں کے سراڑادو۔ اور ان کو پھر دوسری طرح یوں زندہ کر دو کہ یہ مطیع نفس نہ رہیں۔ اور نقصان نہ پہنچا سکیں۔ بلکہ اس بقا بعد الفنا کے بعد مطیع عقل ہو جائیں۔ میں ہر اڑانے کے لئے تم سے اسلئے کہتا ہوں کہ ان چار راہزن جانوروں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں جبکہ تم ان جانوروں کو مار کر تمام دلوں پر مستط اور ان میں متصرف ہو جاؤ گے۔ اس وقت تم خلیفہ حق ہو گے

بایں معنی کہ اس وقت اس خلافت کا پورے طور پر ظہور ہوگا۔

پسے ان چاروں زندہ جانوروں کا سزا اڑا دو۔ اور مخلوق فانی کو حیات ابدی عطا کر کے اسکو دائم بقا کر دو۔

فائدہ: ان اشار میں یا تو خطاب خاص شیخ حسام الدین کو ہے کہ ہر ربیبی یا مطلقاً مرشد کامل کو۔ یا ہر شخص کو۔ (تقدیر)

اب چاروں جانوروں کی تفصیل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چار جانوروں کو مالا تھا۔ وہ یہ تھے بطخ، مور، کوا، مرغ۔ یہ چاروں جانوران چار معنوی جانوروں کے مشابہ ہیں۔ جو نفوس میں گھر کئے ہوئے ہیں اور وہ جانور یہ ہیں۔ حرص، شہوت، جاہ، طولِ اکل۔ پس بطشبیہ حرص ہے اور مرغاشبیہ شہوت، مور شبیہ جاہ اور کوا شبیہ طولِ اکل آدمی کی طولِ اکل کی یہ کیفیت ہے کہ خواہ مخواہ امیدیں تراشتا ہے اور دنیا میں ہمیشہ رہنا یا کم از کم ایک عرصہ دراز تک رہنا چاہتا ہے۔ اسلئے اس کی اس طولِ اکل کو کوتے سے مناسبت ہے کہ وہ دراز عمر ہوتا ہے۔ حرص بطخ ہے کیونکہ وہ زمین میں منہ دئے ہوئے برو بھر میں

خزانہ ڈھونڈتی پھرتی ہے اور اس کا خلق ایک دم بیکار نہیں رہتا۔ اور وہ حکم کھلوا کے سوا کوئی اور حکم سنتی ہی نہیں۔ اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ٹسیرا جو کہ دو سروں کے گھرا جاڑتا ہے۔ اور جلد جلد اپنا تھیلہ بھرتا ہے اور جو کچھ بڑا بھلا اسے ملتا ہے خواہ موتی ہوں یا چنے سب کو بلا امتیاز تھیلے میں بٹھونس لیتا ہے۔ اور بدیں خیال کہ مبادا کوئی اور باغی آکر شریک ہو جائے تو خوشک سب کو گون میں بھر لیتا ہے اس کی نظر میں وقت تنگ ہوتا ہے فرحت کم ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی خوف زدہ بھی ہوتا ہے اس لئے جو کچھ ہی ملتا ہے بلا اسکو دیکھے اپنی بخل میں بٹا لیتا ہے اسکو اپنے بادشاہ پر اعتماد نہیں ہوتا اور وہ

ڈرتا ہے کہ مبادا کوئی باغی آجائے اور میرا مال چھین لے یا تم از کم اس میں
 شریک ہو جائے۔ یہ تو حالت اہل دنیا کی ہوتی۔ کہ وہ حق سبحانہ پر اعتماد نہ ہونے
 اور دنیا کو سطحی نظر بنانے کے سبب اسی میں منہمک اور اسی کی تحصیل میں مشغول
 ہیں۔ لیکن کامل الایمان لوگ اپنی حیات کے اعتماد پر صبر سکون کے ساتھ سامان
 دنیوی حاصل کرتا ہے کیونکہ وہ قبل از استحکال رزق مر جائے اور رزق کے فوت
 ہو جانے اور باغی سے مامون ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حق سبحانہ میرے دشمنوں پر
 غالب ہیں۔ وہ ہرگز ان کو موقع نہیں دے سکتے۔ کہ میرا حصہ اڑالیں اور وہ اس سے
 بے کھٹکے سے۔ کہ میرے ہم مشرب مومنین میرے مزاحم ہو کہ خود مال اڑالیں گے
 غرض کہ نہ اُسے دشمنوں سے ڈر ہے نہ دوستوں سے اندیشہ۔ اسلئے اطمینان کے
 ساتھ رزق مقدر حاصل کرتا ہے۔ اور جو کہ وہ انتظام رعایا کے بارہ میں بادشاہ کا
 عدل دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا اسلئے وہ جلدی
 نہیں کرتا۔ اور سکون سے کام لیتا ہے اور اپنے حصہ کے فوت ہونے سے بے کھٹکے
 ہوتا ہے۔ وہ نہایت تحمل اور صبر سے کام لیتا ہے اور نہایت سیرِ حشمت اور صاحبِ انوار
 اور پاکباز ہوتا ہے۔

تحمل کو وہ اسلئے اختیار کرتا ہے کہ تحمل پر تو ہے حق سبحانہ کا۔ اور عجلت کو اسلئے
 چھوڑتا ہے کہ عجلت اثر ہے تحریک شیطان کا۔ کیونکہ شیطان فقر کی دھمکی دیتا ہے اور اس
 طرح اس پر اسبِ صبر کی کونجیں کاٹ کر اسے فنا کر دیتا ہے اور نہ ہو تو قرآن سے سن لو
 کہ وہ کہتا ہے الشیطان یحْدُکُمْ الْفَقْرَ یعنی شیطان تمہیں فقر کی دھمکی دیتا ہے
 اور مقصود اس دھمکی سے یہ ہے کہ تم ڈر کے مارے تحصیل دنیا میں عجلت کرو اور جلدی
 میں تمہیں بھلے بُرے کی تمیز نہ رہے اسلئے تم کھاؤ بھی بُرا اور کماؤ بھی برا۔ نہ تم میں
 انسانیت رہے نہ صبر تحمل اور نہ تمہیں ثواب ملے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر حکمِ حدیث

سات آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنت میں کیونکہ وہ شیطان کا پورا محکوم ہوتا ہے اسلئے وہ اندھا دھند پیٹ بھر لیتا ہے اور مومن اس کا محکوم نہیں ہوتا اسلئے سوچ سمجھ کر کھاتا ہے۔ اب مولانا کا فرکی سات آنتوں میں کھانے کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔

در سبب ورود ایں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے وارد ہونے کا سبب کہ
 الْكَافِرُونَ كُلُّهُمْ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءَ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِي وَاحِدٍ
 کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے

کافران مہان پیغمبر شند
 کافر پیغمبر کے مہان ہونے

کا مدیم اے شاہ و ماہیخا مفتی
 کولہ شاہ! ہم اس جگہ مہان دیکھاتے ہیں

بینوایم و رسیدہ ماز دور
 ہم بے سرو سامان ہیں اور دور سے آئے ہیں

رو میاراں کر داک سلطان
 اس کئی شاہ نے دوستوں کی طرف رخ کیا

گفت اے باران میں قنبد
 فرمایا اے میرے دوست! تقسیم کرو

پر بود اجسام ہر شکر ز شاہ
 ہر شکر کے جسم بادشاہ سے مجھے ہوتے ہیں

تو بخشش نہ فی اس تیغ را
 تو بادشاہ کے قلعہ کی وجہ سے تیار ہوا ہے

بر برادر بے گنا ہے یزنی
 جو تصور بھائی پر توڑتا ہے

شہ یکے جانت شکر پرازو
 بادشاہ ایک جان ہے بشکر اس سے بھرا ہوا ہے

اے تو مہان دارستان ائق
 اے وہ کہ آپ جان کے بننے والوں کے مہان ہیں

ہیں بیفشان بر سر مافضل نور
 ہاں ہاں سرور پر مہرانی اور فرخندہ و بخت

دستگیر جملہ شاہان و عباد
 جو تمام بادشاہوں اور غلاموں کا دستگیر ہے

کشمایہ راز من و خوئے منبہد
 کہ کوئی تو میری محبت اور عداوت سے بے خبر ہو

زاں زندہ کے تیغ بر آعد اجاہ
 اسی لئے مرتبہ کے دشمنوں پر تیار ہوا ہے

ورنہ برا خواں چشم آید ترا
 ورنہ بھائیوں پر تجھے کب غصہ آئے

عکس چشم شاہ گرز دہ منی
 بادشاہ کے قلعہ کے زبواثر دس یہ گرز

روح چوں آبست بر اجسام جو
 روح پانی کی طرح ہمارے جسم نہر کی طرح ہیں

اے مہان! ہم اس جگہ مہان دیکھاتے ہیں
 کولہ شاہ! ہم اس جگہ مہان دیکھاتے ہیں
 بینوایم و رسیدہ ماز دور
 ہم بے سرو سامان ہیں اور دور سے آئے ہیں
 رو میاراں کر داک سلطان
 اس کئی شاہ نے دوستوں کی طرف رخ کیا
 گفت اے باران میں قنبد
 فرمایا اے میرے دوست! تقسیم کرو
 پر بود اجسام ہر شکر ز شاہ
 ہر شکر کے جسم بادشاہ سے مجھے ہوتے ہیں
 تو بخشش نہ فی اس تیغ را
 تو بادشاہ کے قلعہ کی وجہ سے تیار ہوا ہے
 بر برادر بے گنا ہے یزنی
 جو تصور بھائی پر توڑتا ہے
 شہ یکے جانت شکر پرازو
 بادشاہ ایک جان ہے بشکر اس سے بھرا ہوا ہے

۳۵ سلطان قسطنطین - سورہ
 عیسٰی آنحضرتؐ نے فرمایا ہے
 انا شمس علی دینی مثل کھلم
 لوگ اپنے بادشاہوں کے
 دین پر ہوتے ہیں جیسا
 راجہ دوسری برما اور چین
 ان مہانوں میں ایک بہت
 پیڑ تھا جس سے چونکہ وہ
 بہت موٹا تھا اس کو کوئی
 اپنے گھر نہ لے گیا۔ جزیرہ
 آنحضرتؐ کے تختے میں سات
 کبریاں درود دینے والی
 تھیں۔

۳۶ کہ قسیم خاں - یہ درود والی
 کبریاں منگل زمانہ تھیں
 تاکہ ان کے وقت ان کا
 درود دوسرا پیا جائے جو کہ
 قسطنطین سلطان انسان بسیار
 غور پر جاتا ہے۔ قسطنطین
 میں سے ایک قوم تھی جو
 دو کوئی عروج کے اب کا نام
 مشتق تھا سولہ سال اس کی
 بری عادتوں کی وجہ سے
 اس کو کفر کا شائبہ ہے۔
 ختم تر ختم آرزو - خاتون -
 امیدوار۔

۳۷ چلتے فرار بسیار غور -
 بڑا۔ انعامہ پیش چونکہ
 لڑائی کا پس پر فضا آتا تھا۔
 درنگد یعنی درنگ درنگ
 میں ڈال دیا تھا مانیسی
 اس کو یہ جیسی کی وجہ سے
 قضا حاجت کا تقاضا ہوا
 اور بیٹ میں درود ہوا۔
 ۳۸ درگشاں دن - اس نے
 دروازہ کھلنے کی بہت
 تہمیدیں کی تھیں دروازہ
 نہ کھلا جیکہ کہ اس نے قضا
 حاجت کو دیکھنے کی یہ تہمید
 کی کہ سونگیا۔ جبرہ - اس نے

آب روح شاہ گرشیریں بود
 اگر بادشاہ کی روح ۲ پانی چھا ہوتا ہے
 کہ رعیت دین شہ داندوس
 کیونکہ مایا نقطہ بادشاہ کا دین رکھتی ہے
 ہر یکے یارے یکے مہاں گزید
 ہر دوست نے ایک مہاں منتخب کر لیا
 جسم ضعیف داشت کس اور انبرد
 بھاری جسم رکھتا تھا اس کو کوئی نہ لے گیا
 مصطفیٰ بردش چو مانداز ہمہ
 چھ دو سب لے گیا۔ مصطفیٰ اس کو لے گئے

کہ قسیم خاں - بودنے بڑاں
 جو کبریاں لکھ پر زنی جوئی تھیں
 نان آتش و شیر آں ہر ہفت بڑ
 دونی اور سان اور ان ساتوں کبریاں کا درود
 جملہ اہل بیت ختم آلو شدند
 تمام گروہانے وقت میں ہمسرے گئے
 معدہ طبع خوار ہمو طبل کرد
 بیٹوں سے معدہ وصول کی طرح کر لیا
 وقت خفتن رفت در حجرہ نشست
 سوتے وقت گیا اور مجھے میں بیٹھ گیا

از برون زنجیر در را در فلکند
 باہر سے دروازے کی زنجیر نکلا دی
 گبر را از نیم شب تا بھسدم
 کانسہ کو آدمی رات سے صبح تک
 از فراشش خویش سوتے در نشست
 اپنے بستر سے دروازے کی جانب دوڑا
 درگشاں جلد کرداں جلد سارا
 اس سارے دروازہ کھولنے کی تہمید کی
 شد تقاضا بر تقاضا خانہ رنگ
 تقاضے پر تقاضے کی وجہ سے گزرتگ ہو گیا

جملہ جو ابریز آب خوش شود
 ساری نہریں پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں
 ایچینیں فرمود سلطان عیسٰی
 (سورہ عیسٰی کے شاہ نے ایسا ہی فرمایا ہے
 درمیاں بدیشک کم زوئی غنید
 ان میں ایک بیڑ اور سرکش تھا
 ماند در مسجد چو اندر جام درود
 وہ مسجد میں روٹھا جس طرح جام میں نمٹ
 ہفت بڑ ہند شیرہ اندر مر
 گئے میں سات کبریاں درود والی تھیں

بہر دو مشیدن بر آفت خول
 دسترخوان کے وقت اُٹھنے کے لئے
 خورواں بو قحط عوج ابن غور
 وہ قحط زدہ عوج، غور کا بیٹا کہا گیا
 کہ ہمہ در شیر بڑ طامع بدند
 کسب کبریاں کے درود کے امیدوار تھے
 قسم ہزرد آدمی تنہا بخورد
 اٹھانے آدمیوں کا حق تنہا کھا گیا
 پس کنیزک از غضب در رابست
 لونڈی نے غصے سے دعا داہ بند کر دیا

کار از بد چشم گلیں و در و مند
 کیونکہ وہ اس سے غصہ میں اور غمزدہ تھی
 بس تقاضا آمد و در و شکم
 بہت تقاضا اور بیٹ میں درود ہوا
 دست برد چوں نہاد او بستہ یا
 جب دروازہ پر آٹھ رکھا اس کو بند کیا
 نوع نوع و خود نشاں بندبا
 طرح طرح ایکس، وہ دروازہ نہ کھلا
 ماند او حیران و بیدمان ونگ
 وہ حیران اور پریشان اور لاپارہ ہو گیا

جیلہ کرد و خواب اندر خرید
 اس نے تدبیر کی اور بند میں مبتلا ہو گیا
 زانکہ ویرانہ بیدار اندر خاطر شش
 کیونکہ اس کے باطن میں ویرانہ تھا
 خویش در ویرانہ حالی چو دید
 جب اس نے اپنے آپ کو غالی ویرانہ میں دیکھا
 گشت بیدار و بیدار آن جامہ خواب
 بیدار ہوا اور اس نے سرنے کا ستر دیکھا
 زاندر وین او برآمد صد خروش
 اس کے دل سے بنگڑوں آہیں نکلیں
 گفت خواب کم بد تر از بیداریم
 بلا میرا سنا میری بیداری سے بہتر ہو
 بانگست می زد و شور و آشوب و شور
 اسے ہلاکت ہلاکت کا شور کرتا تھا
 منتظر کہ کے شود اس شب بسر
 اس کا منتظر کہ رات کب ختم ہوگی
 تاگر یزد او چو تیرے از کمال
 تاکہ وہ کمال سے تیرے طرح ہو جائے
 قصہ بسیار است کوتہ میکنم
 قصہ بہت ہے، میں مختصر کرتا ہوں

خوشتن در خواب در ویرانہ شد
 اس نے خواب میں اپنے آپ کو ایک ویرانہ میں دیکھا
 شد خواب اندر ہما نجا منتظرش
 خواب میں ہی اس کی اسی بجز نظر پڑی
 او چنان محتاج اندر دم پرید
 اس ایسے مژدہ مند نے نوز ہوا
 پر حضرت دیوانہ شد از اضطراب
 بھلاست سے بھلا ہوا پریشانی سے ویرانہ ہو گیا
 زیں چنیں رسوائی بے خاک پوشش
 جتنی میں نہ چھپنے والی ایسی رسوائی سے
 کار نی کم بد تر از بد کاریم
 میری نیکی میری بد کاری سے بھی بہتر ہے
 آنچنان کہ کافران در نشور
 جس طرح کافر حشر کے دن (دکریں گے)
 تا بر آید از کشت دن بانگست
 تاکہ دروازہ کھلنے کی آواز آئے
 تا نہ بیند پیکس او را چنناں
 تاکہ اس کو کوئی اس حالت میں نہ دیکھے
 باز شد آں در در نید از درد و غم
 دروازہ کھلا اس کو درد و غم سے بھلاست

۱۔ پُر غصہ نہ ہونی چاہئے
 میں سنا ہوا
 ۲۔ زانہوں میں اس نازیبا حرکت
 سے بہت سی پریشانی
 پیدا ہو گئی۔ گفت جاکئے
 میں زیادہ کہا سوتے ہیں
 بستر پر پانا نہ ہو رہا۔
 ۳۔ بانگست - کفار حشر کے
 دن کا دوا اور آواز اسے تاکہ
 اسے ہلاکت کہیں گے حشر
 حشر بستر یعنی رات کب
 ختم ہوگی چنانچہ یہی پانا
 میں سنا ہوا۔

شرح

کچھ کافر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مہمان
 ہوئے اور شام کے وقت مسجد نبوی میں آئے اور اگر عرض کیا
 آپ تمام عالم کے مہربان ہیں کیونکہ جس کسی کو جو کچھ ملتا ہے آپ ہی کے طفیل میں ملتا
 ہے۔ ہم بھی آپ کے مہمان ہیں ہم مفلس ہیں اور دور سے آ رہے ہیں آپ ہم پر رعایت
 اور نوبت برسا پیئے! یہ منکر وہ شاہ اور تمام بادشاہوں اور دیگر بندوں کے دستگیر
 اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ صاحبو! ان کو تقسیم کر لو کیونکہ تم مجھ سے

اور میری خصلت سے پر ہو۔ اسلئے تم کو اسگ گرائی نہیں ہو سکتی۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ ہر شکر بادشاہ سے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سلطان کے دشمنوں کے تلواریں مارتے ہیں اور تم اپنی بھائیوں کے تلوار مارتے ہو بادشاہ ہی کے غصہ سے مارتے ہو ورنہ اپنے بھائیوں پر تمہیں کبھی غصہ آ سکتا ہے اور تم اپنے بھائیوں کے بدوں اس کے کہ انہوں نے تمہارا کوئی قصور کیا ہو۔ بادشاہ کے غصہ کے عکس سے تلوار مارتے ہو۔

اسگ ثابت ہوا کہ بادشاہ ایک جہان ہے اور شکر اس سے پر ہے اور بادشاہ کی روح بمنزلہ پانی کے ہے اور سپاہیوں کے اجسام بمنزلہ نہروں کے۔ [فائدہ: مقصود اسگ یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کی روح حقیقتاً فوج میں حلول کئے ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ شکر بادشاہ کے خیالات سے متاثر ہوتے ہیں] یہ بھی وجہ ہے کہ اگر آب روح شاہ شیریں

ہوتا ہے تو تمام ندیاں شیریں ہوتی ہیں۔ اور اگر شور ہوتا ہے تو وہ بھی شور ہوتی ہیں یعنی بادشاہ اگر اچھا ہوتا ہے تو رعایا بھی اچھی ہوتی ہے اور اگر بُرا ہوتا ہے تو رعایا بھی بری ہوتی ہے۔ ————— کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الناس علیٰ دین ملوکھم یعنی لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں خیر! یہ مضمون تو استطراوی تھا۔ اب سنو! کہ ہر ایک صحابی نے ایک ایک مہمان بنا لیا۔ ان میں ایک مہمان بڑے پیٹ والا کافر تھا چونکہ اس کا جسم بہت بڑا تھا اسلئے اسے کوئی نہ لے گیا اور وہ مسجد میں یوں رہ گیا جیسے جام شراب میں تلپھٹ۔ پس جبکہ وہ سب کے پنج رہا تو اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر لے آئے آپ کے

گلہ میں سات بکریاں تھیں جو کہ دودھ دیتی تھیں اور مکان پر اس غرض سے موجود تھیں کہ کھانے کے وقت ان کا دودھ نکال لیا جائے۔ پس وہ شب بھوکا شبیہ عوج بن عُنُق تمام کھانا کھا گیا اور تمام بکریوں کا دودھ پنی گیا۔ چونکہ تمام گھر لے دودھ کے طبع میں

تھے اور اس نے کسی کے لیے ہی نہ چھوڑا۔ اسلئے سب کو اس پر غصہ آیا۔ القصہ !
 اس بیار خور نے اپنے معدہ کو ڈھول سا بنالیا اور اٹھا رہ آدمیوں کا کھانا اکیلا کھا
 گیا۔ جب سونے کا وقت آیا تو جسرہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ غصہ کے سبب ایک لوٹری
 نے آکر آگے سے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے زنجیر لگا دی کیونکہ وہ اس پر بہت
 غصہ تھی اور اسلئے اسے تکلیف پہنچی تھی۔ اور اس کا فر کو ادھی رات سے صبح تک
 قضائے حاجت کی سخت ضرورت محسوس ہوتی رہی اور پیٹ میں درد بھی رہا۔ اسی
 اثنائیں وہ اپنے بستر سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑا جب دروازہ کھلتا لگیا
 تو اُسے بند پایا اس چلا کہ نے دروازہ کھولنے کے لیے طرح طرح سے تدبیریں کیں
 مگر دروازہ نہ کھلا۔ اُس کو قضائے حاجت کا تقاضے پر تقاضا ہوتا تھا ادھر مکان ..
 تنگ تھا اسلئے وہ سخت پریشان اور بے چارہ حیران تھا بالآخر وہ کسی تدبیر سے
 سو گیا تو اُس نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں جو کہ بیزاری میں اُسے جنگل
 کا بہت خیال تھا کیونکہ اسے قضائے حاجت کی ضرورت تھی اسلئے خواب میں بھی
 اُسے وہی نظر پڑا۔

القصہ ! جب اُس نے اپنے کوسنان جنگل میں دیکھا تو اسے ضرورت تو تھی ہی
 فوراً پانخانہ پھر دیا۔ جب آنکھ کھلی تو اُس نے کروٹوں کو گودہ میں لتھڑا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر
 فرط اضطراب سے دیوانہ ہو گیا اور اس رسوائی کے سبب جس کو خاک بھی نہیں دبا
 سکتی تھی۔ اس کے دل سے آہیں نکلتی تھیں اور کہتا تھا کہ میرا سونا تو جاگئے سے بھی
 برانکلا اور جس کام کو میں اچھا جانتا تھا وہ تو اسلئے بھی برانکلا جس کو میں بُرا سمجھتا تھا۔
 الغرض وہ ارے میں تباہ ہو گیا۔ اے میں برباد ہو گیا کے یوں نعرے مارتا تھا۔ جیسے
 کافر قیامت میں نعرہ لگائیں گے۔ اور منتظر تھا کہ کب یہ رات ختم ہو کہ دروازہ کھلنے کی
 آواز آئے تاکہ میں یوں شک جاؤں جیسے کان سے تیر۔ تاکہ کوئی شخص مجھے اس

حالت میں نہ دیکھے خیر قصہ تو لمبا ہے مگر میں اسے مختصر کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ
اللہ اللہ کر کے دروازہ کھلا اور وہ اس تکلیف اور غم سے چھوڑ گیا۔

در حجرہ کشادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بر مہمان خود و خود
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کے لئے حجرہ کا دروازہ کھولنا اور اپنے آپ کو
راہنہاں کردن تا او خیال در کشائیدہ را نہ بیند و محفل
پنجایینا تاکہ دروازہ کھولنے والے کی پرچائیں کو نہ دیکھے اور شرمندہ نہ
نشود و گستاخ بیرون رود
ہو اور بے دھڑک باہر چلا جائے

صبح آں گمراہ را اُوراہ داد
صبح کو گمراہ کو انہوں نے راستہ دیا
تا نگرددش مساراں بقتلا
تاکہ وہ مصیبت کا راستہ نہ سمجھ سکے
تا نہ بیند در کشا را پشت رو
تاکہ دروازہ کھولنے والے کی پشت اور چہرے کے
از ویش پوشیدہ مان خدا
ان کو اس سے خدا کے ہاتھ نے چھپایا
پروردہ پیچوں بزاں ناظر تشدد
بے کیفیت کا پردہ دیکھنے والے پر پڑا ہے
قدرت یزدان زینش زینش
اللہ تعالیٰ کی قدرت بیش از بیش ہے
لیک مانع بود فرہای زیش
لیکن ان کی نظر اٹھانے کا حکم مانع تھا
تا نیفتد زان فیضت در چہ
تاکہ وہ اس نعمت سے کمزوری میں نہ غمرے
تا نہ بیند خوشی را و چنان
کہ وہ اپنے آپ کو اس حالت میں نہ دیکھے

مصطفیٰ صبح آمد و در را کشاد
صبح کو مصطفیٰ آئے اور دروازہ کھولا
در کشاد و گشت نہاں مصطفیٰ
دروازہ کھولا اور مصطفیٰ چھپ گئے
تا بروں آید رو گستاخ او
تاکہ وہ باہر آجائے اور بے دھڑک چلا جائے
یا نہاں شد در پس دیواریا
یا تو دیوار کے پیچے چھپ گئے یا
صبغتہ اللہ گاہ پوشیدہ کند
اللہ تعالیٰ کا رنگ کبھی چھپاتا ہے
تا نہ بیند خصم را پہلوئے خوش
تاکہ وہ دشمن کو اپنے پہلو میں نہ دیکھے
مصطفیٰ می دید احوال شبش
مصطفیٰ اس کے رات کے احوال دیکھ رہے تھے
تا کہ پیش از جھٹ بکشا ید رہے
تاکہ وہ صبح کے احوال سے پہلے نہ رات کھولیں
لیک حکمت بود و امر آسمان
لیکن حکمت تھی اور آسمان کا حکم

سے مصطفیٰ۔ آنحضرت کو
مہمان کی یہ حرکت کسی طرح
معلوم ہو گئی تھی۔
دروازہ اس نے نہ کھولا کہ
اس کو خوب شرم آئے گی ہرج
اس کے ایمان لانے کا سبب
بن جائے۔ تا نگردد آنحضرت
دروازہ کھول کر خود چھپ گئے
تاکہ اس کو یہ شرمندگی
نہ ہو۔

لے آہاں حضور را خود
جیسے تھے یا خدا نے آپ کو
اس کی عاجزی سے چھپا
یا نہاں صبتہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ
کبھی آنکھوں پر ایسا پردہ
ڈال دیتا ہے کہ انسان اپنے
پہلو کے دشمن کو نہیں دیکھ
سکتا۔ مصطفیٰ۔ آنحضرت کو
اس کے احوال کا دور ہو گیا تھا
لیکن خدا کی حکمت تھا کہ رات
کو دروازہ نہ کھولیں
تہ خطہ دعا کو بھی صبح
ماتن بیکت۔ شب میں
دروازہ نہ کھولنا بغیر اس
کے ساتھ دشمنی تھی لیکن اس
میں ہی اس کی بھلائی و نصرت
تھی۔ چونکہ جب اس کا فر
نے صبح کو دروازہ کھولا دیکھا
چیکے سے اس کا نقصان
ان صاحب کے لئے مناسب
تھا کہ اس پر امان نہ ہو اور وہ

بس عداوت ہا کہ آں یاری بُود
ہست سی عداوتیں ہوتی ہیں کردہ دھتی ہوتی ہیں
چونکہ کافر باب را بکشاوہ پید
جب کافر نے دروازہ کھلا دیکھا
جام خواب پُر حدیث یک فضول
سنے ہوئے بجز کے کو ایک سادہ لوح
کہ تجہیں کر دست مہمانت ہیں
کہ دیکھے آپ کے مہمان نے ایسا کیا ہے
کہ بیا رآں مطہرہ اینجا بہ پیش
کہ روٹا سامنے لے آ
ہر کے می جت کز بہر خدا
ہر شخص دوڑا کہ حسا کے لے
ما بشویم ایں حدیث را تو بہل
اس سنہ کی کو ہم دھو دیکھے آپ پہنے دیں
اے لعنک مثر احق عمر خواند
لے تیری جان کی قسم اٹھا، تجھے اللہ نے فرما
ما برای خدمت تو میں نذیم
ہم آپ کی خدمت کے لئے زندہ ہیں
گفت آن انم ولیک ایں ساعت
فرمایا میں یہ ساعت ہوں تیکں یہ وقت ہے
منتظر بودند کیں قول نبی ست
وہ منتظر ہو گئے کہ یہ نبی کا فرمان ہے
او بعد می شست آں حدیث
وہ ان خاصوں کو کوشش سے دھوتے تھے
کہ دش می گشت کیں را تو بشو
ان کا دل کہ راجا کہیں کو آپ خود دھوئیں

بس خرابیہا کہ معماری بُود
بہت سی برادیاں ہوتی ہیں کردہ آبادی ہوتی ہیں
نرم نرمک از کیں بیرون وید
گمات سے آہستہ آہستہ باہر نکلا گیا
قاصدا آور در پیش رسول
جان بوجہ کہ آنحضرت کے سامنے لے آیا
خندہ ز در جنت بلغا لہیں
جہانوں کی رحمت شکر کا دیئے
تا بشویم جملہ را بادست پیش
تا کہ سب کو اپنے ہاتھ سے دھو دیں
جان ما وجسم ما شرباں ترا
ہماری جان اور ہمارا جسم آپ پر قربان کر
کار دستت ایں نمطن کارل
یہ ہاتھ کا کام ہے، یہ دلوں کا
پس خلیفہ کردو بر کرسی نشاند
بہتر نام مقام بنایا اور لڑکی پر بٹھایا
چوں تو خدمت می کنی میں اکیم
جب آپ خدمت کریں تو پھر میں کیا ہیں؟
کہ دریں شستن بخویشم حکمت
کہ اس میں میرے خود دھونے میں حکمت ہے
تا پدید آید کہ ایں سرا عیت
یہاں تک کہ سلام ہو کہ یہ کیا راز ہے؟
خاص ز امر حق نہ تقلید فرما
خاص اللہ (قرآن) کے حکم سے نہ تقلید اور یہ کہ
کاندر اینجا بہت حکمت تو تو
کہ جس جگہ میں یہ بہت حکمتیں ہیں

لے کر تجہیں۔ ان صاحبے
آنحضرت کو بستر رکھا کر کرب
بظہر۔ رونا، جہکے، جہ سال
نے کوشش کی کہ باغات خود
دھوئے۔ یہ جہاں دل پہنچا
صاحبے کے لئے دل وجگر
تھے۔

لے لے کر ان پاک میں جو۔
لَعْنَةُ اُولٰٓئِكَ اَلَمْ يَكُنْ مِنْكَ نَفْسٌ
بعض ہوتوں۔ میری عمر کی قسم
وہ اپنی قسم میں اندھے ہوئے
ہیں، خدا نے آنحضرت کی عمر
کی قسم کھائی اور قسم نجات و
صفات خداوندی کی کھائی
جاتی ہے تو گویا آنحضرت کی عمر
کو اپنی صفت قرار دیا ہے۔
آپ ہماری زندگی کا مقصد
آپ کی خدمت ہے، اگر
ہم خدمت نہ کریں تو زندگی
بیکار ہے۔
لے کر دریں آنحضرت نے
فرمایا ایں سب باقوں والے
یقین ہے لیکن باغات خود
میں اپنے ہاتھوں سے دھو
آپ میں عکس لاشعیرہ ہے۔
ایں اسرار میں خود دھونے
کی حکمت کو دیکھیں، اگرچہ
آنحضرت اپنے ہاتھوں پر بات
کو خدا کی حکم سے دھوئے
تھے آپس میں باہر اور تقلید
کو دھوئے نہ تھا، شرف ستا
ہوا۔

شرح

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے
اور دروازہ کھولا اور صبح کو اس کافر کو نکلنے کا راستہ دیا جس کی

تفصیل یہ ہے کہ آپ نے دروازہ کھولا اور خود چھپ گئے تاکہ وہ مصیبت زدہ شرمندہ نہ ہو اور بے تکلف باہر آجائے اور وہ دروازہ کھولنے والے کا چہرہ یا ہیئت نہ دیکھے جس کو وہ شرمندہ ہو۔ اب آپ کے اختفا کی دو صورتیں ہیں یا تو آپ دیوار کے پیچھے چھپ گئے یا آپ ظاہر رہے مگر دامن حق سبحانہ نے اس آپ کو چھپایا یعنی چونکہ آپ خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے اور اس کی صفات سے متصف تھے اور حق سبحانہ کی ایک صفت بطون و خفا بھی ہے اسلئے آپ مخفی ہو گئے ہوں گے کیونکہ کبھی رنگ خدا ہی منبغ کو چھپا لیتا ہے اور بے کیف پردہ دیکھنے والے کی آنکھوں پر ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مخالف کو اپنے پہلو میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تم اس کو بعید نہ سمجھنا۔ اسلئے کہ حق سبحانہ کی قدرت اس کے بے انتہا زائد ہے۔ پس ایسا کرنا اس کے نزدیک کچھ بھی مشکل نہیں۔

القصة: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رات کی حالت کو باعلام الہی دیکھ رہے تھے۔ مگر حکم الہی آپ کو دروازہ کھولنے سے مانع تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ صبح سے پیشتر دروازہ کھول دیں تاکہ صبح کو رسوائی کے سبب وہ کنوئیں میں ڈوب مرے مگر حکمت حق سبحانہ اور امر الہی یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے کو رسوا دیکھے اسلئے نہ کھول سکے۔

[خاندہ کا میرے نزدیک تاکہ پیش از خط الخ کی تقدیر او میخواست کہ پیش از خط الخ ہے۔ ولم حصل ما قال المحشون] گو آپ کا یہ فعل بظاہر مخالفت تھا مگر نتیجہ اس کا بہتر تھا اور یہ کچھ مستبعد نہیں۔ کیونکہ بہت سی عداوتیں ایسی ہوتی ہیں جو مال کے لحاظ سے دوستی ہوتی ہیں اور بہت سی ویرانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا انجام تعمیر ہوتا ہے لہذا وہ عداوتیں اور ویرانیاں قابل قدر ہوتی ہیں نہ کہ قابل ناگواری۔

الغرض! جب اس کا فخر دروازہ کھلا دیکھا تو دبے دبے پاؤں حجرہ سے

باہر بھاگ گیا جب وہ مکمل گیا اور کوئی شخص اندر پہنچا تو وہ اس گودہ میں لھڑے ہوئے
 کپڑے کو بالقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لایا اور کہا کہ ملاحظہ
 فرمائیں حضور کے مہمان نے یہ حرکت کی ہے۔ رحمت للعالمین نے دیکھ کر تبسم فرمایا۔
 اور فرمایا کہ لوٹا لاؤ۔ ہم خود اپنے ہاتھ سے اُسے دھوئیں گے۔ یہ سنکر یہ
 شخص دوڑا اور عرض کیا کہ آپ کے ہماری جانیں اور ہمارے جسم قربان ہوں برائے خدا
 آپ رہنے دیجئے اس نجاست کو ہم دھوئیں گے ہم بمنزلہ ہاتھ کے ہیں اور آپ
 بمنزلہ دل کے۔ یہ کام ہاتھ کا ہے نہ کہ دل کا۔

حق سبحانہ نے آپ کو یعنی آپ کی حیات کو اپنی حیات کہا ہے۔ اس بنا پر آپ کو
 اپنا خلیفہ کر کے خلد میں اپنی جگہ کرسی پر بٹھلایا ہے یعنی بجائے عمری کے عمر کہا ہے
 پس یہ کام آپ کے شایان شان نہیں ہے ہم تو آپ ہی کی خدمت کے لئے جیتے
 ہیں۔ پس جب آپ کام کریں گے تو ہم کس مرض کی دوا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہی
 جانتا ہوں لیکن یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں میرے اس کو اپنے ہاتھ سے دھوئے
 میں ایک خاص مصلحت ہے جو تمہارے دھونے پر مرتب نہ ہوگی اسلئے میں اسے
 خود دھوتا ہوں۔ لوگ منتظر تھے اور جانتے تھے کہ کہیں جلدی سے ظاہر ہو کہ یہ
 کیا بھید ہے کیونکہ یہ نبی کا قول ہے جو غلط نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کوئی بھیید ضرور
 ظاہر ہوگا۔

غرض کہ آپ نے اسے خوب مل لال کے دھورہے تھے اور یہ بحکم حق سبحانہ تھا
 نہ تو کسی رسم کی پابندی کی بنا پر اور نہ دکھاوے کے لیے۔ امر حق ہم نے اسلئے
 کہا ہے کہ خود بخود آپ کا دل متقاضی تھا کہ اسے آپ خود دھوئیں کیونکہ اس میں
 بہت سی مصلحتیں ہیں؛

ملے تا فرک۔ وہ پہلی دینی
سورن بھول کر کھائی تھاکر
اگر وہ فرشتہ تھا تو کون
کی حوس نے اس کو دوبارہ
رہنے پر مجبور کر دیا۔

سبب رجوع کردن آں مہمان بخانہ مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ
اس مہمان کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وقت داپس آنے سبب جن
وسلم در اں ساعت کہ نہالین ملتوث اور ابدست مبارک
وقت کو وہ سننے پہنچے نہالین کو اپنے دست مبارک سے دھو رہے
خود می شست و محجل تمدن او و جامہ چاک کردن نوحہ
تھے اور اس کا اپنے اوپر اور اپنی حالت پر مسخرہ ہوتا اور الیکڑے
کردن او بر خود و بر حال خود و مسلمان شدن
بہارنا اور رونا اور مسلمان رہنا

یا وہ دیدار آواگشت و بقیار
اس نے اس کو گم شدہ پایا وہ بے قرار ہو گیا
ہیکل انجائے خبر بگذاشتم
لاٹلی میں سورن اس جگہ چھوڑ آیا وہاں
جرصل ژرد ہا سبکس چیزیت خود
حوس اڑ رہا ہے، چھوڑ چیز نہیں ہے

در موقت مصطفیٰ آں را بدید
مصطفیٰ کے مجھے میں اس کو دیکھا
خوش می شوید کہ دورش حشیم بد
بہت ابھی دور دور ہے میں خدا کا نظر نہیں ہے
اندر دوشوے گریباں را درید
انکے اندک شرم تھا جس نے انکے گریبان کو چھوا
کڈ را میکوفت بر دیوار و در
سہر کو در دیوار سے ٹکراتا تھا
شذر دان و رحم کر دآن ہتہ رش
بہر پڑا اور ان بزرگوار نے اس پر رحم کیا
گبر گویاں ایلمہ الناس اِحذو
کا زکبت تھا اے لوگو! ڈرو
میز داو بر سینہ کاے بے نور بر
دو سینہ کو تھاکا کہ اے بے نور جسم!

کافر کے راہیکلے مبد یا دگار
اس حقیر کافر کے پاس ایک یا دگار تھی
گفت آں حجرہ کشب حادثم
کہا کہ وہ حجرہ جہاں میں نے رات قیام کیا تھا
گرچہ تیر میں بود مشر حرس برد
اگرچہ وہ مشرندہ تھا لیکن اب مجھے نے ابھی فرشتہ
انچے راہیکل شتاب اندر دید
سورن کی خاطر جلدی سے اندر گھس گیا
کاں یذا اللہ آں حادث را ہم خود
کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں نہاست کو خود
ہیکلش از یاد رفت شدید
سورن اس کے حادثے سے بھائی اور پیدا ہو گیا
میز داو و دوست را بر روبرو سر
وہ دفتر شرف اور سہرہ اڑاتا تھا
آنجناں کہ خوں زنبی و سرش
اس طرح کہ اس کی ناک اندر سے خون
نظر ہا و خلق جمع آمد بر و
اس نے فرسے مارے وگ انکے پاس جمع ہوئے
میز داو بر سر کہ اے بے عقل سر
وہ سر پیش تھا کہ اے بے عقل سر!

لے انچے۔ وہ سورن کیلئے
وہیں کیا تو میں نے دیکھا کہ
آنحضرت اپنے دست مبارک
انکے نہاست سے رہے ہیں۔
یہ آتش بیست و سلطان کے
سلسلہ میں آں میں لایا گیا
ہے یہی اللہ فوق الینہ
تھا کہ ہاتھ ان کے آنحضرت
ابہ ہے تو گویا اللہ تھے
لے آنحضرت کو اپنا ہاتھ قرار
دیا ہے۔ جیٹش۔ وہ آنحضرت
کے ان کریمانہ اطلاق کو دیکھ کر
استغفار فرما کر سورن کو
بھول گیا اور دیوار وادبنا
سردیوں سے بھولنے لگا۔
خون بہا تو آنحضرت کو اس پر
تیس آنے لگا۔
ملے تھرا۔ وہ نور سے اڑا تھا
اور کہتا تھا کہ آنحضرت کی محالیت
سے خود۔ بے عقل سر سر
بے عقل۔ بے نور۔ بے نور
میں نہیں آنحضرت کی ذات
گواہی نہاں اور خدا کا جہود
ہے مہتین نہیں تو کوئی
اس کا کرنے کی کہ آنحضرت جو
میرزا عالم ہیں وہ خدائی حکم
کے تابع ہیں اللہ میں جو فرشتہ
کونہ اور سرکش نہاں ہیں۔

سجدہ جیکر داؤد کے لئے کئے گئے ہیں
 وہ سجدہ کرتا تھا کہ اے عالم کے ہوتے! تو کہ کئی خاضع امر وئی
 آپ جو کہ مجھ ہیں انکے علم پر مجھے سمجھتے ہیں
 تو کہ کئی خوار و لرزان زانی رحق
 آپ کہ مجھ ہیں انکے علم پر مجھے سمجھتے ہیں
 ہر زمان میں گرد و بر آسمان
 ہر آن آسمان کی طرف منہ کرتا
 چوں زحد بیرون بلرزید طہید
 جب وہ حد سے زیادہ لرزا اور سزا
 ساکنش کرد و بے بنواختش
 اس کو سکون دینا اور مسکو بہت نواز
 تا نگرید ابر کے خند و چین
 جب تک ابر نہیں رہتا ہے چہ کب ٹکراتا ہے
 طفل یکے وزہ ہمید اندر طریقی
 ایک روز کا بچہ بھی یہ راستہ جاتا ہے
 تو نمی دانی کہ دایہ دایہ لگان
 تو نہیں جانتا کہ دایوں کی دایہ
 گفت و لبت و آکینہ ز گوش دار
 اور چاہیے وہ بہت دیریں کے قول کرنا کہ
 گریہ ابرست و سوز آفتاب
 ابر کا رونا جو اور سورج کی نہیں
 گریہ سوز مہر و اشک ابر
 اگر سورج کی جلیں اصا بکے آنسو بہتے
 کے بجائے معمور ہیں ہر چار فصل
 یہ چاروں فصلیں کب آباد ہوتیں
 سوز مہر و گریہ ابر جہاں
 دنیا کے ابر کا گریہ اور سورج کا سوز
 آفتاب عقل را در سوز دار
 عقل کے سورج کو خوش بخش ہیں رکھ

شر مسارست از تو این جزو ہیں
 یہ ذلیل جزو آپ سے شرمندہ ہے
 من کہ جزو مظلوم ولد و غوی
 میں جو کہ جزو ہوں ظالم اور غرض اور گمراہ ہوں
 من کہ جزو م در خلافت و ربق
 میں جو کہ جزو ہوں خلافت اور غرض میں ہوں
 کہ ندارم روی این قبلہ جہاں
 کہ جس قبلہ عالم کے سامنے میرا منہ نہیں ہے
 مصطفیٰ اش در کنار خود کنشید
 مصطفیٰ نے جس کو اپنی جلیں میں لے لیا
 دیدہ اش بکشا و دادا اشتاش
 ایسی آنکھیں کہیں اور انھوں نے آنکھیں پائی ہیں
 تا نگرید طفل کے جوش دلیں
 جب تک بچہ روتا نہیں ہے وہ کب جوش آتا ہے
 کہ بگریم تا رسد دایہ شفیق
 کہیں دور بیٹوں، تاکہ مہر بان دایہ آجائے
 کم دہد بے گریہ شیر اور اینک گل
 خواہ مخواہ بے رونے دورہ نہیں رہتی ہے
 تا بریزد شیر فضل کر دگار
 تاکہ اللہ (خدا) کی رحمت دورہ بہائے
 استن دنیا میں دور شستہ تاب
 دنیا کے سورج میں دور شستے چمکانے والے ہیں
 کے شدے اجسام مازت و مطر
 ہمارے جسم مونے اور بھاری کب جوتے
 گریہ سوزے اس تفہ اس گریہ
 اگر یہ جلیں اور روزا غیب اور زبشت
 چوں ہمیدار دجہاں خوش دل
 جب کہ دنیا کو خوش بخش بخش بناتا ہے
 چشم را چوں ابراشک افروز دار
 آنکھوں کو ابر کی طرح آنسو بہا دینا رکھ

تسے ہر آن آسمان کی طرف منہ کر کے
 کہتا تھا کہ میرا منہ اس عالم میں
 نہیں کہ آنسو کے گریہ
 ہوں چوں آنسو کے گریہ
 ہر آن آسمان کی طرف منہ کر کے
 کہتا تھا کہ میرا منہ اس عالم میں
 نہیں کہ آنسو کے گریہ
 ہوں چوں آنسو کے گریہ
 ہر آن آسمان کی طرف منہ کر کے
 کہتا تھا کہ میرا منہ اس عالم میں
 نہیں کہ آنسو کے گریہ
 ہوں چوں آنسو کے گریہ

بلکہ تا کہ یہ مقصد ہے
 کہ وہ داری سے چہ مقصد
 حاصل ہوتا ہے عقل بچہ
 بھی جانتا ہے کہ کب تک
 نہ رو کر دایہ دور کرے
 تو نمی دانی لیکن ماضی باغ
 انسان یہ نہیں سمجھ رہا ہے
 کہ رحمت خداوندی بغیر آہ و
 زاری کے سوز نہیں ہوتی
 ہے گفت و آواز میں ہے
 قلبی کھینچنا اور دلی کھینچنا
 کشیدنا، سوزنا اور زیادہ
 رونا کہ گرتے ابر کے رونے
 اور سورج کی سوزش ہیست
 دنیا کی تر دانی ہے
 تسے گرتے سوزے، اگر ماضی
 سورج کی گری اور ابر کا پانی
 نہ ہوتا اجسام میں نفوذ نہ
 ہوتا فصل، سال کی چاروں
 فصلوں کا دار سورج اور گری
 ہوا ابر کی بارش یہ ہے
 آفتاب، انسان کو بھی اپنے
 کمال کے لئے عقل و سوزش
 اور انکھیں آنسو و بارش
 تن جہر کی بارش سورج کی
 فوٹاں ہے۔

کے برگ تن جسم کی شانیں
روسی کی نذر دگی ہے جسم کو
گھٹانا اور روح کو بڑھانا
چاہیے۔ اقروضنا۔ قرآن
پاک میں ہے واقفوا الله
قروضنا حسننا۔ اور انہ
کو قرض حسنہ دوہر لوانے
قرض کے سنی اذ کے راست
میں جان کو گھٹانے کے لئے
ہیں۔

۱۵ قرض وہ جہان ترک
کو کہ کر بوجہ ت کی یہ ہیں
ہوگی۔ تن جسم جب جہان
فصلوں سے خالی ہوگا قر
ہزار و اکر اسے پر جہان
زین پیدی جہان ناہکی
دور ہوگی قریب کی ماس
ہوگی بچہ پر قرآن پاک
میں ہے اما نوبذ الله
لیذهب غمک الذین
أَخْلَیَ الْبَیْضَ وَنَظَّفَ کُلَّ
فَلْهَیْزًا مِنْکَ عَدَا بَاتَا
ہے کرنے اس بیت تم سے
بایدی ناکل ہوجائے اور
وہ تمہیں باطن پاک کرے۔
دور جہان ت نہیں ترک
کرنے سے شیطان ڈرانا ہو
اور طرح طرح کے دوسرے
پیدا کرتا ہے۔

۱۵ اگر بجز شیطان مختلف
جیزوں کے کو نہ سمجھا کر ان
کے کھانے کی ترغیب دیتا
ہے۔ چہ شیطان کہتا ہے کہ
جسم روح کی سواری ہے
اس کو کروڑ کرنا چاہیے۔
پہلی جس چیز کی عادت ہو
وہ نہ چھوڑ دو نہ بیداریاں
اٹھ کر بڑی بڑی خوشی
فیضان اپنے آپ کو عظیم
جالیہ پس پاک مختلف غرض
دیتا ہے۔

چشم گریاں بابت چوں طفل خود
تھے چھلنے بچہ کی طرح رننے والی نہیں رہیں
تن جو با برگست و زوشب انال
جسم ہو کر سرسبز ہے اس کی رو سے ہمیشہ
برگ تن بے برگ جانتے دو
جسم کی سبزی جان کا بت ہو ہے۔ جلد
اقروضوا لله قرض وہ زین گ تن
اللہ تعالیٰ کو قرض دو اس جسم کی خالی ہوگی

قرض وہ کم کم ازین فقرہ تننت
قرض دے اپنے جسم کے لئے کو کم کر
تن ز سرگین خوش چون طالی کند
جب قرض کر اپنے پانے سے خالی کر دے
زین پیدی برہدو پاکی برد
اس ناپاکی سے نہایت پھانچا اور پاکی ماس
دیو میر ساندت کیس ہیں وہیں
شیطان بچے ڈرانا ہے کہ انہیں انہیں
گر گدازی زین ہو سہا تو بیک
اگر تو ان ہوسوں سے بدن کو گھٹانے حاج
ایش بخور گرم ست داروی مزاج
یہ کھائے۔ گرم ہے اور مزاج کس کو ڈرا ہے
ہم بدین نیت کہ اس تن مزاج
نیز اس نیت سے کہ یہ جسم سواری ہے
ہیں مگر وہاں خو کو پیش کی غفل
خبر دار عادت نہ بدل نقصان ہوگا
ایں جنیں تہدید مال دیو دل
اس طرح کی دھمکیاں وہ کیونکہ شیطان
خوش جالینوس ساز و دروڑا
اپنے آپ کو ذوا میں جالینوس بناتا ہے
کیس ترا سودت از در دومی
کہ یہ درد اور کم تیرے لئے مفید ہے

کم خور اس نانا ز کر نان اتقی برد
وہ درانی نہ کما جیزی عزت کو برادر کر دے
شاخ جاں در برگ بیزست خوا
جان کی شاخ پت ہمار اور خزان میں ہے
ایں بیاید کا ستن آں را فرود
ایں کر گھٹانا۔ اس کو بڑھانا چاہیے
تا بروید در عوض در دل چین
تا کہ بدلے میں دل میں چین آئے

تا نا مید و جتہ لا عین سوات
تا کہ جس کو آنکھ نے نہیں دیکھا وہ نہ دیکھنے
حیر ز مشک و در اجالی کند
اجال کے موتی اور مشک سے بھرے ہو
از لیطہ کم تن او بر خورد
وہ تمہیں پاک کر دے سے نہ جسم میں کھانا
زین پشیاں گردی گردی حویں
اس سے تر خشنہ ہوگا اور انگلیں بنے ہو
پس پشیمان و عین خواہی شد
ترشہ منہ اور انگلیں ہوگا
واں بیاشام از پے رفع علاج
اور نفع و دفع کے لئے وہاں سے
آنچہ خور دستا نشا صولبت
جن کی اسکرمات ہے وہ اس کیلئے بہتر ہے
در دماغ و دل بزاید صد علل
دل اور دماغ میں سینکڑوں بیماریاں پیدا ہوتی
آرد و بر خلق خواند صد فسوں
دیتا ہے اور لوگوں پر سینکڑوں مہر بھارتا ہے
تا فریب نفس بیمار ترا
تا کہ تیرے بیمار نفس کو فریب دے
گفت آدم را ہی در گد می
گہوں کے بارے میں آدم سے بھی کہا

پیش آ رہی ہے ویسہات را
 اے ہائے ادا فرس کو پیش کرتا ہے
 ہموں بہائے فرس و وقت نعل
 بیساک نعل (ہندی) کے وقت گزرنے کے ہر منٹ
 گوشہایت گیر دوچوں گوش آپ
 تیرے کاں بکلا ہے اور گزرنے کے کان کی طرح
 برزند برپات نعلے را اشتبا
 تیرے پاؤں میں اشتبا ہاں جڑ پتہ ہے
 نعل اوہستان نرزد دروکار
 جس کا نعل دو کاموں میں نرزد ہے
 آں بکن کہست مختار نبی
 وہ کر جوئی کا پسندیدہ ہے
 حَقِّقَ الْجَنَّةِ بچہ محفوظ گشت
 جنت کو نہ جانے پایا ہے کایہ سے ڈھانچا گیا ہے
 صدقوں دار در حیلست زردا
 کما اور چلے کے سینکڑوں متر رکست ہے
 گر بود آب نواں بر بند دوش
 اگر بہت پانی ہو اس کو روک دیتا ہے
 گر بود کوہے جو کہ بر بادش
 اگر پہاڑ ہو اس کو ٹکے کی طرح ڈاڑھ بنا کر
 عقل را با عقل یاے یار کن
 عقل کو کسی دوست کی عقل لا دھت بنا

در لوشہ پیچید او لبہات را
 تیرے ہونٹوں کو دوری سے باندھ دیتا ہے
 تا ثماید سنگ کتر راجہ نعل
 تاکتر پتھر کو نعل (دست کار) دکھا دے
 میکشاند سوی حرص سوی کسب
 حرص اور کمان کی جانب کھینچتا ہے
 کہمانی تو زور در آں زراہ
 کہ تو اس کی تحریف سے راستے ترک بنا کر
 ایں کُٹم یا آں کُٹم ہیں ہوشدار
 یہ کروں یا وہ کروں خبردار! ہوشیار رہ
 آں ملن کہ کرد مجنون صبی
 وہ نہ کر جو باہل اور پستہ نے کیا
 بالکارہ کہ ازوافسز گوشت
 ناپسندیدہ چیزوں سے ہیں کو اپنے بڑا کلمہ ہے
 کاں کند در سکہ گریست از زلم
 کہ تو کڑی میں ٹال دیتلے خواہ آزد ہر
 در بود جبر زماں بر خند دوش
 اگر عالم زمانہ ہو اس کا ادق انا ہے
 دست برد خوبش تن نہادش
 اپنے غلبہ کی اس پر ناکش کرتا ہے
 اَمْرُہُمْ سُورِی بخوان و کار کن
 ان کا معاملہ باہمی مشورہ ہو کہ پڑھ اور کام کر

لے آتا یہ شیطان کی یہ
 تمام باتیں اس نے ہی کہہ
 خیر چیز کر خیر جاناکر دکھا
 مگر تجاہت شیطان غلبن
 کے کان پر دکر حرص اور دُش
 کمان کی جانب لے جاتا ہے
 برکت نہ شیطان غلبہات
 اور دساں کے ذریعہ میں
 راستے سے روک دیتا ہے۔
 نعل۔ وہ شیطان حرص میں
 کوڑھے وہ ترزد میں مبتلا
 کر دیتا ہے۔ آں بکن جب
 ترزد ہو تو وہ کام کر جوئی
 نے کیا ہے طفلان اور برکت
 کام نہ کر محنت۔ حقیقت
 شریف ہے حقیقت الجنت
 جانتا گارہ جنت دل کی
 ناپسندیدہ چیزوں سے
 ڈھانچہ دی گئی ہے
 سکہ صدقوں شیطان کو
 ایسے منتر آئے ہیں کہ زور ہے
 ہی تو کڑی میں بند کر دیتا ہے۔
 مگر تو شیطان اپنے منتر کے
 ذریعہ جانا در بار روک دیتا ہے
 اور بڑے بڑے ہاویں کا
 خان آڑا دیتا ہے پہاڑ تو کسا
 بنا دیتا ہے اور باہی چال کی
 ناکش کرتا ہے۔
 عقل شیطان سے بچنے
 کیلئے اپنی عقل کو شیخ کی عقل
 سے وابستہ کر دے اور شیخ
 سے مشورہ کر لے۔ خواجہ
 وہ مہاں عرب جس نے غلام
 خواب کرو یا عباس کی گری
 دزداری پر آغوش لے لیں کہ
 بہت نوازا۔

شرح

اس کا فر کے پاس ایک ہیکل (تعویذ) جو بطور یادگار کے تھا۔ وہ گم ہو گیا۔ اور اس کے گم ہو جانے کے سبب اُسے بے چینی لاحق ہوئی اس نے اپنے دل میں کہا کہ جس جُسدہ میں میں شب کو رہا تھا شاید اس میں چھوڑ آیا ہوں۔ وہاں سے چل کر لانا چاہیئے۔ گو وہ شرمندہ تھا مگر اس کی شرم کو اس کے حرص نے کھو دیا۔ یہ حرص ایک اثر دھا ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس خدا بچائے۔

الغرض! وہ اس ہیکل کی خاطر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر دوڑا ہوا آیا۔ وہاں آکر آپ کو دیکھا کہ آپ کا ہاتھ جس کو حق سبحانہ نے یہ اللہ فرمایا ہے۔ لہذا ہوا المراد ولا تلتف الی ما قال بحر العلوم

چشم بد دور اس نجاست کو خود بغایت بے تکلف دھور رہا ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کر وہ ہیکل کو تو بھول گیا اور اس کی اندر جوش اعتقاد سے ایک شورش پیدا ہوئی۔ اور اس کی اس شورش سے اپنا گریبان چاک کر ڈالا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ اور سر پٹیٹا تھا۔ اور سر کو دیوار سے یوں ٹکراتا تھا کہ اُس کے ناک اور

سر سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر سید البشر کو اس پر ترس آیا وہ بہت کچھ ہا ہو کر رہا تھا۔ جس لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کو سنبھالنے لگے مگر وہ یہ بھی کہتا تھا کہ مجھ سے الگ رہیں اور سر پھوڑنے دو۔ وہ اپنا سر پٹیٹا تھا۔ اور کہتا تھا کہ اے بے عقل! سر! تو توڑ ڈالنے کے قابل ہے اور سینہ کو ٹٹا تھا اور کہتا تھا کہ اے بے نور سینہ! تو پھاڑ ڈالنے کے قابل ہے وہ سجدہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کل زمین۔ تیرا یہ ذلیل جُرد تجھ سے شرمندہ ہے کیونکہ تو جو کہ کل

ہے۔ حق سبحانہ کے حکم کے ساتھ سرفکندہ ہے اور میں کہ تیرا جُرد ہوں ظالم اور جھگڑالو۔ اور گمراہ ہوں جو کہ تیرے لئے موجب ننگ ہے اور تو جو کہ کل ہے۔ یہ خدا کے

سامنے ذلیل اور اس کے خوف سے لرزاں ہے۔ لیکن میں کج مزاج ہوں۔ اس کا مخالف اور اس کی حدود سے بڑھ جانے والا ہوں۔ وہ آسمان کی طرف منہ کئے ہوئے تھا اور کہتا تھا کہ میں اس قبلہ جہاں کو نہ میں منہ دکھلانے کے قابل ہوں [زمین کو قبلہ جہاں اس لئے کہا کہ وہ مرکز عالم ہے۔ وقال المحشون المراد من كل الارض ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن الارض ہو۔۔۔ العالم ولیس كذلك كما لا يخفى] علی من له ذوق سلیم

الغرض؛ جب کہ اس کا اضطراب اور بے قراری حد سے گزر گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اسکو تسکین دی اور بہت کچھ نوازا۔ اس کی آنکھیں کھول دیں اور اسے معرفت حق سبحانہ سے مالا مال کر دیا یہاں سے مولانا مضمون ارشاد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور رونے کی خوبی اور اسکی ضرورت بیان فرما کر اور اسکی ترغیب دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ رونانا اپنے اندر ثمرات عجیبہ رکھتا ہے۔ دیکھو جب تک ابر نہ روئے چمن کیسے کھل سکتا ہے اور بچہ جب تک نہ روئے دایہ کا دودھ کیسے جوش میں آ سکتا ہے غضب کی بات ہے کہ ایک دن کا بچہ تو مانگنے کا طریق جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے رونا چاہیئے تاکہ دایہ شفیق ہو کر مجھے دودھ پلائے۔ مگر تم نہیں جانتے کہ مرنے میرے یعنی حق سبحانہ۔ اپنی خاص نعمتوں سے بدوں روئے اور بیٹھے بٹھلائے بہت کم کسی کو بہرہ ور کرتے ہیں۔ تم حق سبحانہ کا ارشاد وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا سُنُّوْا اور خوب رُو۔ تاکہ عنایت حق کا دودھ تم پر برس پڑے۔ [فائدہ؛ جاننا چاہیئے کہ آیت میں وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا سے طلب گریہ مقصود نہیں ہے بلکہ اسکو تویخ و تقریح منافقین مقصود ہے۔ مگر مولانا علی سیل الاعتبار یا بناء علی المشہوریہ کی تفسیر کی ہے جیسا کہ اس کی عادت ہے] دیکھو

گریہ ابراہیمؑ آفتاب یہ دو بٹی ہوئی ڈوری ہی عالم کا ستون ہیں جس پر بقائے
 عالم کا مدار ہے کیونکہ اگر سوز آفتاب اور گریہ ابراہیمؑ ہو تو ہمارے اجسام موٹے
 تازہ نہیں ہو سکتے۔ اور ہم بھوکوں مرجائیں اور اگر گرمی آفتاب اور گریہ ابراہیمؑ ہو
 تو یہ چاروں فصلیں جو ہماری حیات کا مدار ہیں وجود میں نہیں آ سکتیں اور جب
 ہم زندہ نہیں رہ سکتے تو عالم قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ ان کا وجود انسان کے وجود
 کے تابع ہے۔ پس جب اصل نہ رہے گا تابع ہی نہ رہے گا۔ پس جبکہ
 معلوم ہو گیا کہ سوز مہر اور گریہ ابراہیمؑ ایسی عظیم الشان چیزیں ہیں کہ ان پر بقا عالم
 کا مدار ہے تو تم کو چاہیے کہ اپنے آفتاب عقل کو تاباں رکھو۔ تاکہ اس کی حسرت
 یعنی اثر سے تمہاری حالت درست ہو۔ اور اپنی آنکھ کو ابر کی طرح گریاں رکھو
 تم کو رونے والے آنکھ کی یوں ہی ضرورت ہے۔ جیسے چھوٹے بچے کی۔ کیونکہ جس
 طرح اسے رو کر دایہ سے دودھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ہم کو رونا
 چاہیے اور روٹی کم کھانا چاہیے یعنی تنعم میں نہ رہنا چاہیے بلکہ مجاہدہ و ریاضت کرنی
 چاہیے۔ کیونکہ روٹی (تنعم) تم کو حق سبحانہ کے نزدیک بے وقعت کرتی ہے۔
 اور چونکہ تنعم کے سبب تمہارا نفس ہمیشہ بُرا بُرا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے
 کہ تمہاری شاخ جان پت جھڑ اور خزاں میں مبتلا ہے یعنی خرابِ حنتہ حالت میں
 ہے۔ یاد رکھو! کہ جس قدر نفس کی حالت ٹھیک ہوگی اُسی قدر روح کی
 حالت خراب ہوگی پس تم کو چاہیے کہ فوراً نفس کو گھٹاؤ اور روح کو بڑھاؤ۔
 حق سبحانہ، تعالیٰ فرماتے ہیں اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اور یہ امر
 اپنے اطلاق سے جس طرح انفاق مال کو شامل ہے۔ یوں ہی صرف نفس کو بھی شامل
 ہے۔ پس تم کو سلمان نفس خدا کی راہ میں صرف کرنا چاہیے۔ تاکہ اس کے عوض
 میں تمہارے دل میں گلشن معارف پیدا ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حق سبحانہ کو قرض

دو۔ اور نفس کی غذا کم کر کے اسکو خدا کی راہ میں صرف کرو۔ تاکہ اس کے صلہ میں تمہارے سامنے وہ نعمتیں جلوہ گر ہوں۔ جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی شخص کے دل میں ان کا تصور آیا۔

پس جب کہ اس طریق سے نفس صفاتِ ذمیرہ سے جو کہ مثل گوہر کے ہیں پاک صاف ہو جاوے گا۔ اور مارہ سے مطمئن ہو جائے گا۔ اس وقت وہ صفاتِ حمیرہ سے جو کہ بمنزلہ مشک اور بیش قدر موتیوں کے ہیں مالا مال ہوگا۔ اور اس بجااست سے طہارت پاک صاف ہو جائے گا۔ اور حق سبحانہ تم پر بارانِ رحمت برسائیں گے جس سے تمہارا نفس تطہیر حق سبحانہ سے متمتع ہوگا اور بجااستِ شیطانی تم سے دور ہوگی۔

فیه اشارۃ الی قولہ تبارک وتعالیٰ وَیَنْزِلُ عَلَیْکُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لَّیَطْفِرْہُمْ بِہٖ وَیُذْہِبَ عَنْکُم رِجْسَ الشَّیْطٰنِ۔

(فائدہ: واضح رہے کہ مولانا کے کلام میں جہاں کسی تن کو فنا کرنے اور اسکو گھٹانے کا حکم ہے وہاں نفس مراد ہے کیونکہ جسم کو کمزور مقصود شرعی نہیں۔ بلکہ نفس کو مارنا مقصود ہے پس اگر نفس کو جائز راحت پہنچائی جائے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے) اب مولانا تن پروری کے منشا کا قلع قمع کرنا چاہتے ہیں۔ اور فرطتے ہیں کہ تم جو نفس پروری میں مشغول ہو۔ اور اسکو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کو شیطان ڈراتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ دیکھو خبردار! تنغم میں کمی نہ کرنا ورنہ تم پشیمان اور مغموم ہو گے اور اگر تم نفس کو اس کی خواہشات سے روک کر اسے کمزور کرو گے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ تم پشیمان اور مغموم ہو گے پس تم یہ کھاؤ۔ کیونکہ یہ مزاج کی مصلح دوا ہے اور یہ پیو کہ اس سے تم کو نفع ہوگا اور تمہاری مرض کا علاج ہو جائے گا و علیٰ ہذا القیاس!

غرض کہ وہ تنعم ہی میں مصروف رکھتا ہے اور وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ جسم روح کی سواری ہے وہ باقی رہنا ضروری ہے پس اسکو باقی رکھنا چاہیئے اور جن چیزوں کا یہ عادی ہے۔ وہ اسکو دینی چاہئیں کیونکہ یہ ہی اس کے لئے بہتر ہے۔

دیکھو! عادت کو نہ چھوڑنا ورنہ نقصان ہوگا اور دل و دماغ میں سینکڑوں بیماریاں اٹھاؤ گے۔ غرض کہ وہ کمینہ شیطان سینکڑوں حیلے کرتا ہے اور مخلوق پر سینکڑوں ترس بھڑکتا ہے وہ اپنے آپ کو علاج میں جالینوس بنالیتا ہے تاکہ تمہارے نفس بیمار کو دھوکہ دے اور اسے خواہشات لالیعنی پر آمادہ کرے اور کہتا ہے کہ یہ شے تم کو تکلیف اور رنج سے فائدہ بخشنے گی تم کو اسے حاصل کرنا چاہیئے۔ اس کم بخت آدم علیہ السلام کو بھی گیبوں کے متعلق یہ ہی کہہ کر دھوکا دیا تھا۔ غرض کہ وہ بہت کچھ تحذیر کرتا ہے اور اس طرح تمہارے منہ میں لٹٹی دے کر تمہیں اپنے قابو میں کر لیتا ہے جس طرح کہ نعل لگانے کے وقت گھوڑوں کو ڈھانٹی دیکر قابو میں کر لیتے ہیں تاکہ وہ ایک نہایت حقیر چیز کو تمہاری نظر میں نہایت وقیع کر دیتا ہے اور وہ تمہارے منہ کان پکڑ لیتا ہے جس طرح گھوڑے کے کان پکڑ لیتے ہیں۔ اور اس طرح اپنے قابو میں کر کے وہ تمہیں حرص اور کسب غیر ضروری کی طرف متوجہ کرتا ہے اور تمہارے پاؤں میں شبہ کی ایسے نعل ٹھوک دیتا ہے۔ جس کی تکلیف سے تم راہ راست پر نہیں چل سکتے اور وہ یہ ہے کہ جس اچھے کام کا تم ارادہ کرتے ہو وہ اس میں۔۔ نقصان سمجھا کر تمہیں۔۔ مذہب کر دیتا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ کام کروں یا اس کے خلاف پس سے تم کو خیال رکھنا چاہیئے اور وہ کام کرنا چاہیئے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے اور وہ نہ کرنا۔ جو بچے اور دیوانہ یعنی اہل دنیا بے عقل

کرتے ہیں یہ مسلم ہے کہ تمکو نفسِ شیطان کی مخالفت اور ترکِ تن پروری سے تکلیف ہوگی۔ مگر تم کو واضح رہے۔ کہ جنت ڈھکی اور گھری ہوئی ہے۔ تم پوچھو گے کہ کن چیزوں سے گھری ہوئی ہے۔ لو ہم بتائے دیتے ہیں ناگوار باتوں سے۔ جن سے کشتِ عمل میں ترقی ہوتی ہے اور بے حد ثمرات ملتے ہیں۔ پس جبکہ جنت ناگوار باتوں سے گھری ہوئی ہے تو اسکو حاصل کرنے کے لیے ان کا بھیلنا ضروری ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ اسکو چالاکی اور ہوشیاری کے سبب سینکڑوں منترباد ہیں۔ جن سے اگر اڑدھا ہٹی تو وہ اسے ٹوکری میں بند کر سکتا ہے اور اگر بہتا... ہوا پانی ہو تو وہ اسے روک سکتا ہے اور اگر کوئی علامہ دھڑو ہو تو اسے تحقیر و خستہ ہے کہ یہ بے چارہ کیا چیز ہے جو مجھ سے بچ سکے گا اور اگر پہاڑ ہی ہو تو اسے سکے کی طرح اڑا دیتا ہے اور اپنی کاریگری کا اسے مشاہدہ کراتا ہے۔ پس ایسی حالت میں تم کو چاہیے کہ اپنی عقل کو شیخِ کامل کی عقل کے ساتھ ملاؤ اور اذہم شوزی بئینہم جو مومنین کی علامت بیان کی گئی ہے اسکو پڑھ کر اس پر عمل کرو۔

لے غوات ذہ روان
ہوجانے کے قریب تھا حضورؐ
نے اس کی عقل کو صاف کیا۔
مقلش حضورؐ نے اس
سے فرمایا اور اسی جہ سے
کہ کہ قدرت کو حق سے
بہت کام بنا ہے۔ آج
موجود حضورؐ نے اس شیخ
پر پانی چھڑا تو وہ پریشان
ہو گیا اور کہنے لگا کہ
شہادت کا کلمہ نہ عادی
تاکر ہی جیسے مسخر میں کو
شہادت پڑھ رہے ہیں
وہ بے خات باک آخرت
کا اسی بن جاتا ہے۔
جس۔

نواحقن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرب مہمان را
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عرب مہمان کو نوازنا اور اس کو افسوس اور
تسکین و ادان اور ازاں اضطراب گریہ و نوحہ کہ بر خود میگرد
رونے اور اس کو تسکین دینا جو وہ مشہور سنگ اور ندامت اور
از خجانت و ندامت و آتش نومیدی
نامیدی کی آگ کی دھ سے اپنے اوپر کرنا تھا

ایں سخن پایاں نہاد آں عرب
اس بات کا غور نہیں ہے۔ وہ عرب
خواستہ یوازہ شدن عقلش نمید
اس نے دیرانہ بنا چاہا اسکی عقل بجاگ مئی
ماند از الطاف آں شہ در عجب
اُسی شاہ کی ہر باتوں سے قہر میرا عجا
دست عقل مصطفیٰ باز کشید
حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے اسکو برکھنا

لے اور میں خدا
لے دریافت کیا تھا کہ کیا میں
نہا را خدا نہیں ہوں۔ تو
میں نے جواب دیا کہ ان اب
ہم دنیا میں اس جہ کے
غیرت کے لئے بھیجے گئے ہیں
تاکہ قریب و دور گراہوں
کے قریب اپنے "ان" کے
دھوے کتابت کریں۔ کوئی
ازل میں ہم نے بنی ہوئے
ہمارا قریب و دور اس پر گواہ
کے چند گواہوں کو
قاضی کی عدالت میں ناموش
زور ہونا چاہیے۔ دنیا کی
زندگی قریب و دور گواہی
کے ہے۔ اگرچہ
اگر گواہ حالت میں بھی کر
ناموش اختیار کرے تو
یہ اس کا جھگڑا ہوگا
تو ہمیں بدی جب تک
گواہی دے گا تو قاضی کی
عدالت میں مقید رہے گا۔

لے
یہ کتاب۔ گواہی دینا قاضی
پر لازم ہے۔ جس سادہ کو
درا کر لے گا۔ آج
ماز۔ اگرچہ اس میں پر عمل
استقامت پر عمل گواہی ہے۔
بہر خود میں استفادہ غوثی۔
اگر میں زبان مہان کی خاطر
قاضی کو کہے تو یہ اس
بات کی گواہی ہے کہ وہ
سے غرض ہے۔

شرح

گفت ایں سو آیا مد آں چنان
فساد یا دہمرا، وہ پس درم آ
گفتش ایں سو ممکن ہیں خود
میں سے فرمایا۔ یہی ذکر فرمادہ ہوا ہے۔ آج
آپ بر رُوز و در آمد در سخن
اس کے ساتھ پرانی جھگڑا، وہ
تا گواہی بدہم و نیروں شوم
تاکہ میں کو شہادت پر نہ لوں اور ہر گواہی
ما دریں دلیلیں قاضی قضا
ہم قضا کے قاضی کی چرکت پر
کہ ملی گفتیم و آں را ز امتحان
کہ ہم نے بنی کہا ہے اور اس کی آزمائش کیے
از چہ در دلیلیں قاضی تن زدیم
ہم قاضی کی چرکت پر ناموش کیوں ہوں؟
چند در دلیلیں قاضی اے گواہ
لے گواہ! قاضی کی چرکت پر تک
زان خواندنا بدستجاتا کہ تو
انھوں نے تجھے کہاں اس لئے گواہ ہے کہ تو
از کجای خویش بنشتہ
تو اپنے جھگڑا میں سے جھٹکا ہوا ہے
تا نہ بدی آں گواہی اے شہید
لے گواہ! جب تک تو وہ گواہی نہ ادا کرے گا
یک ناماں کاریست بگذار و بتاز
تو میری پر لازم ہے، اگر وہ اور ہوا
خواہ در صدر الی خواہی یک زباناں
نہا تو سال میں اور خواہ تو زور و دیر میں

کہ کسے بر خیزد از خواب گراں
کیسے کوئی ہماری نیند سے اٹھے
کہ ازیں سوہست باتو کار را
کیونکہ اس وقت تجھ سے بہت کم ہی
کلے شہید حق شہاد عرض کریں
کہ لے اشد خالی، لے گواہ، ذکر شہاد پیش کیجے
سیرم از مستی زلانی موشم
میں بہت سے سیر ہو گیا ہوں، موش میں جھگڑا
بہر دعوی استیم و بے
انصاف اور لیکن کے دعوے کی وجہ سے
فعل وقول ما شہدوت و بیا
ہمارا قریب و دور گواہ اور بیان میں
نے کہ ما بہر گواہی آسدم
کیا ہم گواہی کے لئے نہیں آئے ہیں
جس باخی وہ شہادت از بجا
قید ہے ۱۴ ص ۱۲ سے گواہی دے دے
آں گواہی بدی و ناری غم
وہ گواہی دے دے اور کشی نہ کرے
اندریں تنگی لب کفایت
اس تنگی میں تو نے ہرگز اور بات نہ کہی
تو ازیں دلیلیں کے خواہی رہید
تو اس چرکت سے کب چنے ۱۴
کار کو تو را ممکن بر خود دراز
مختصر کام کو پہنے لے لے کر
ایں امانت را گذار و داراں
یہ امانت ادا کر دے اور جھوٹ جا

خیر یہ گفتگو توبے انتہا ہے۔ اب سنو کہ وہ عرب مختصر
صلی اللہ علیہ وسلم کے الطاف و عنایات دیکھ کر دنگ رہ گیا۔

اور جوشِ محبت اسے دیوانہ ہوتا۔ اور اس کی عقل۔۔۔ رفوچکر ہوتی جاتی۔ لیکن دست
 عقل مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے سنبھالا یعنی آپ نے فرمایا میاں ادھر
 آؤ۔ اس پر وہ یوں مخمور آیا جیسے کوئی گہری نیند سے اٹھ کر آتا ہو تب آپ
 نے اس سے کہا کہ اس جنون کو چھوڑ دو اور آپے میں آؤ کیونکہ عالم ہوش میں تمہیں
 بہت سے کام کرنے ہیں اور اس کے منہ پر جھینٹا دیا اس پر وہ ہوش میں آیا
 اور کہا کہ خدا کے گواہ آپ مجھ پر کلمہ شہادت پیش فرمائیے تاکہ میں گواہی دیکر
 تنگنائی ہستی سے نکل جاؤں کیونکہ اس میراجی بھر گیا ہے۔ اب میں صحرائے
 فنا میں پہنچ جاؤں۔ اب مولانا اس شہادت کی تفصیل فرماتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ ہم قضیۃ الکتب بدوئے کھڑے اور اس کے جواب بلی کے لئے دہلیزِ فنا
 قضا یعنی عالم ہستی میں آئے ہیں کیونکہ ہم نے سوال الکتب کے جواب میں جو کہ
 ہم سے لیا گیا ہے۔ - بلی کہا تھا۔ پس اس کے ثبوت کی ضرورت ہے اور
 ہمارے اقوال و افعال اس کا ثبوت اور اس کے گواہ ہیں۔ جب ہمارے آنے کا
 یہ مقصد ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم دہلیزِ قاضی (ہستی) میں خاموش کیوں
 بیٹھے ہیں اور گواہی کیوں نہیں دیتے۔ کیا ہم گواہی کے لئے انہیں آسکتے تھے۔
 ضرور آئے تھے۔ تو پھر یہ خاموشی کیوں ہے اور گواہی کیوں نہیں دی جاتی اور اپنے
 قول و فعل سے کیوں نہیں ثابت کیا جاتا کہ ہم نے جو اقرار کیا تھا۔ وہ صدق دل سے
 تھا۔ آخر تم اس دہلیز میں کب تک رہو گے۔ سویرے شہادت دیکر اپنے
 گھر عالمِ فنا میں کیوں نہیں چلے جاتے جس سویرے سے گواہی دیدو۔ فضول
 دیر کیوں کرتے ہو۔ تم کو میاں اس لئے بلایا گیا تھا کہ اپنے دعوے کا ثبوت دو اور۔۔
 سرکشی نہ کرو۔ مگر تم اپنی ضد سے ہاتھ منہ باندھے ہوئے دہلیز میں بیٹھے ہوئے ہو
 اور نہ قولی شہادت دیتے ہو نہ فعلی۔

یاد رکھو! کہ جب تک تم گواہی نہ دو گے اس وقت تک تم اس دہلیز خودی سے نہیں نکل سکتے ذرا سی دیر کا کام ہے۔ شہادت دیدو اور چلتے ہو۔ اور خواہ مخواہ ذرا سی بات کو طول نہ دو۔

قصہ کوتاہ تم اس امانت کو ادا کر کے اپنا بیچا چھڑاؤ۔ یہ تمہیں اختیار ہے۔ خواہ برس میں اب کرو یا ذرا سی دیر میں۔ مگر اسکے بدوں بیچا نہ چھوٹے گا۔

بیان آنکہ نماز و روزہ و حج و ہمسجزی ہای بیرونی گواہی بہت است
 اِس کا بیان کہ نماز اور روزہ اور حج اور ہمسجزی تمام چیزیں باطنی
 بر نور اندرونی
 نور کی عکاس ہیں

ہم گواہی دادنت از اعتقاد
 ہم اعتقاد پر گواہی دیتا ہے
 ہم گواہی دادنت از سر خود
 ابھی اپنے باطن پر گواہی دیتا ہے
 کائے قہاں باشما ہستیم است
 کہنے بزرگوار! ہم تمہارے عکس ہیں
 شد گواہ آنکہ مستم با تو خوش
 اس کے گواہ ہیں کہ ہم آپ سے عیش ہیں
 چیست؟ دارم گوہرے اندون
 کیا ہے؟ میں باطن میں جو ہر کسٹا ہوں
 اِس زکوٰۃ و روزہ ہر مرد و گوا
 یہ زکوٰۃ اور روزہ دونوں کے گواہ ہیں
 با حراش و ان کہ بود اقبال
 سحر لے کو حرام ہے اس کا اقبال نہ ہوگا
 مید ہنس چون زودن ایل کش
 رہتا ہے ہنس تو دینداروں کا کسے خزانے کا؟
 جرح شد در محکمہ عدلیہ آکر
 نو لک انصاف کے محکمہ میں مجروح ہو گئے

اِس نماز و روزہ و حج و حجاب
 یہ نماز اور روزہ اور حج اور حجاب
 اِس زکوٰۃ و ہدیہ و ترکِ خُسد
 یہ زکوٰۃ اور ہدیہ اور خُسد نہ کرنا
 خوان و مہمانی پے ظہار راست
 مسخر طمان اور مہمانی کے اچھا رکھنا ہے
 ہدیہ و اقرارِ مغان و شکش
 دینے اور تحفہ اور نذرانہ
 ہر کے کو شہدے مالے یا فسون
 جو شخص مال (دینے یا دانا کی کرشمہ کرنا ہو
 گوہرے دارم ز تقویٰ یا سخا
 میں جو ہر کسٹا ہوں تقویٰ کا یا سخاوت کا
 روزہ گوید کہ تقویٰ از حلال
 روزہ کہتا ہے کہ اس نے حلال سے پرہیز کیا
 و ان کو تش گفتم از مالِ خویش
 ان کو تش گفتم کہ مالِ اپنے میں سے
 گر بظاری گندیس دو گواہ
 اگر دکن گواہ، زبانِ مادی کرے گا تو دروغ گواہ

۱۰۰۰ دینے یا فسون
 یہی ہیں کسٹا کر رہے ہیں کہ تو
 اس سے عیش ہے تو کہے
 اگر کئی شخص مالِ خویش کو
 ہے یا دانا ہے تو چاہیں
 بت پر گواہ ہے کہ کسٹا
 میں تقویٰ کا ہر مرد
 ہے یا نہ کن ہے۔
 کسٹا دینے، عکس اس پر
 کا گواہ ہے کہ اس نے خدا
 کے حکم کے مطابق حلال کھا
 کوئی شک کر رہا ہے تو چاہے
 حرام کام کما سکتا ہے کسٹا
 زکوٰۃ جس بات کی گواہ ہے
 کہ جب نہ اپنا مال صرف
 کر رہا ہے تو کسی روزگار کا
 مال کیسے چاہ سکتا ہے۔
 ... کو تش گفتم کہ زکوٰۃ اور
 روزہ میں رہا پروردگار
 کر رہا ہے تو کہے اذیکہ
 عباد میں حالت سے ہو کر
 مجروح ہو جائیں گے۔

ہست میاں دار کندازہ نثار
شکاری ہے ، اگر دانہ بجمیعہ تا ہے
ہست گریہ روزہ دار اندر صیام
نئی روزہ دار ہے ، روزوں میں
کردہ بدن زین کثری صد قوم را
اس کی سے اس نے سینکڑوں قوموں کو بطن کرنا
فضل حق با ایں کراو کثری تند
باد و دیکہ وہ کی کردا ہے ، اللہ کا رب
سبقت برزہ رحمتش طاف غلدر را
اس کی رحمت بہت سے گئی اور اس قدر کہ
کوشش ہشتہ حق زین اختلاط
اس غلام سے اظہر تاتانے نے اچھی کوشش کو
تا کہ غفاری اوظا ہر شود
تا کہ جس کی غفاری نساہر ہو جائے

نے زرحم وجود بل بہر شکار
رحم اور سخاوت کی وجہ سے نہیں بلکہ شکار کرنے
خفتہ کردہ خویش بہر صد نام
تا تو بہ کار شکار بچکے اپنے آپ کو نہوانے چاہے
کردہ بدنام اہل جود و صوم را
اس نے جوہوں اور روزہ داروں کو بدنام کرنا
عاقبت زین مجملہ پاکش می کند
انہام کا ، ان سب سے اس کو پاک کر دیتا ہے
دادہ نور سے کہ نباشد بد را
وہ نور دکھایا جو دوسروں کے جان سے بھیجے گا
غسل دادہ رحمت و رازیں خجاست
رحمت نے اس کو برابری ہی سے مل دیا ہے
سیات مجملہ را غافر شود
تا کہ ہر گناہوں کو بخشے گا جسے مانا ہی مانے

لہ مقار
نکاحی برزوں کو راز دینا
ہے لیکن یہ سخاوت نہیں ہے
قریب ، جس میں روزہ دار صوم
جوئی ہے لیکن اس نے یہ
صورت محض شکار کرنا ہے
کے لئے بنا کر ہے کہ وہ
بدنام ہو گا اور اس کے ساتھ
بدنام دیکھے والا اور اس کا
کر لے والا روزہ دار اور جس کا
بے نام کندہ ہے ، جس حق
جودت غریبوں میں رہا ہے
دادتہ حق سے اس کے بہ
اللہ تعالیٰ اس کو جودت
بنا دے
اللہ تعالیٰ شکر و پور کا شکر
تعالیٰ کی رحمت سابق ہے
بچنے اور نہانے کا ہمارا شمار
کر ہی تمام میں نہ بخش دیتا

شرح

خیر تو یہ نماز و روزہ و حج جس طرح فی نفسہ افعال حسنہ

میں یوں ہی اعتقاد باطنی کے گواہ ہی ہیں اور جس طرح زکوٰۃ

وہیہ و تبرک حسد فی ذاتہا افعال حسنہ میں یوں ہی صفت باطنی پر شاہد بھی ہیں و لہذا ہوا و لا تنقص لی ما قال العشون

فانہم وقعوا فی الخبط فی مل العظام ، مثلاً کوئی شخص لوگوں کے سامنے غواں لینا پیش کرتا ہے۔ تو یہ اظہار ہے۔

اس امر کا کہ صاحبو میں تم سے درست ہوں اور کوئی شخص کسی کو بدیہ یا تحفہ یا نذر

دیتا ہے تو یہ اظہار ہے اس بات کا کہ میں تم سے خوش ہوں۔

غرض کہ جو شخص مال سے یا سحر نکالنے سے یا اور کسی طریق سے کوئی عذر

کوشش کرتا ہے اس کا مدلول کیلئے۔ یہی کہ میں اپنے باطن میں ایک اعلیٰ

صفت رکھتا ہوں مثلاً زکوٰۃ دیتا ہے یا روزہ رکھتا ہے۔ تو اس کا مدلول یہ ہے

کہ میں سزا نذر تقولے یا سخاوت کا جو ہر موجود ہے۔

اور یہ دونوں فعل اس جوہر کے گواہ ہیں۔ کیونکہ روزہ کہتا ہے جب اس نے اکل و شرب و جماع سے جو کہ اس کے لیے فی الجملہ حلال تھے اجتناب کیا۔ تو وہ حرام کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اور زکوٰۃ کہتی ہے کہ جب اس نے اپنا مال دیدیا تو وہ دوسرے لوگوں کا مال نہیں لے سکتا۔ جب یہ امر معلوم ہو گیا تو اب سنو! کہ روزہ و زکوٰۃ وغیرہ شہادت مذکورہ ضرور ادا کرتے ہیں۔ مگر یہ شہادت اسی وقت معتبر ہوگی۔ جب کہ یہ افعال خلوص سے کئے جائیں اور اگر چالاکی سے کئے جائیں گے تو محکمہ عدل حق سبحانہ میں ہر دو گواہ محروم ہو جائیں گے اور اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ شکاری سمجھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے اس فعل کا منشا حرم اور سخاوت نہیں۔ بلکہ اسکو شکار۔۔۔ مقصود ہے۔ اور اگر وہ روزہ دار ہے تو اس حالت میں وہ روزہ دار ہی سمجھا جائے گا جس نے اپنے کو احق شکار کو دام میں لانے کے لئے اپنے کو سوتا۔۔۔ بنا رکھا ہے۔ اور اس وقت یہ شخص بجائے اسکے کہ قابل تعریف ہو قابل ملامت ہو گا کہ وہ بدنام کنندہ بنو نام چند ہے اور غلط اہل سنہا اور سچے روزہ داروں کو بدنام کرتا ہے۔

اسکی تو یہ حالت ہے مگر حق سبحانہ کا فضل و کرم دیکھو کہ باوجودیکہ وہ ٹیڑھی چال چلتا ہے۔ لیکن حق سبحانہ اپنے فضل سے خواہ اسکے استغفار کی بنا پر۔ یا اور کسی طاعت کی وجہ سے یا محض اپنے فضل سے انجام کار سے تمام برائیوں سے پاک کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی رحمت ان کے غضب سے بڑی ہوتی ہے اور اس فریب کو جو کہ اصل میں طاعت ہے وہ نور دیتے ہیں کہ چودہویں رات کے چاند میں بھی وہ نور نہ ہو گا اور اسکے اعمال کو دھو کر آمیزش سینات سے پاک کر دیتے ہیں اور اس کی رحمت ان کو غسل دیکر ان لغزشوں سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ تاکہ اس کی شان غفاری ظاہر ہو اسلئے اسکی تمام برائیوں کو صاف

کرو دیتا ہے۔ یہاں چونکہ طاعات مطہرہ میں النجاسات المردوانیہ کے تجسّس اور خفی کے پھر اسکو پاک کرنے کا بیان تھا۔ اسلئے مولانا اس مضمون کی توضیح کے لئے آگے پانے کا جو کہ مطہر من النجاسات الجسمانیہ ہے ناپاک ہو جانا۔ اور خفی سبحانہ کا ہر اس کو پاک کرنا بیان فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں :

ہے کو خفی۔ اذنی
اس عبادت کو جس میں ریا
ہو چاہے پاک مان کر لیا
ہے نکاح کی نفاری
مطہرہ ہو سکے پاک اذ
قانی پانی کے زبردستی کر
پاک کر دیتا ہے ہر جس پاک
پانی کو از سر فرساک پاک
کر دیتا ہے نکاح کی نفی
قدسیت ظاہر ہے

۱۳۵۰ سنہ۔ ابراہیم اسمان
وقت۔ عبادت۔ آب و جہ
پانی ناپاک ہو جاتا ہے تو
اس میں جس کو مستطال
نہیں کرتا ہے حضرت حق
تعالیٰ جس کو پھر ابراہیم
موجہ پھٹا ہے اور اس کو
۱۳۵۰ سال دیگر برسات کے
موسم میں پھر وہ پانی پاک بنا
ہر کر بریں پڑا ہے جی جی
پانی سے کرنی دریافت کرتا
ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ
میں جیتوں کے دریا میں تھا۔
تو جس میں اس دنیا میں
ناپاک ہو گیا تھا اپنے چوہا
تھا اذنی تھلنے بھٹے پھر
پانی کی طاعت عطا فرمادی
تو میں دوبارہ دنیا میں گیا
ہوں۔ چہ وہ پانی کتنا کر
کوئے ناپاک میری جانب
آ جاؤ میں جس پاک کر دیتا
کیونکہ میں نے اذنی قانی کی
صفت قدسیت حاصل
کر لی ہے۔ اور پذیرم میں ب
برائیوں کو دھو دیتا ہوں اگر

ایک کردن آب ہم پلیدی ہار او باز پاک کردن خدا
پاک کا تمام ناپاکیوں کو پاک کرنا اور پھر اذنی تھلنے پانی کو ناپاک سے
تعالیٰ آب را از پلیدی لاجرم حق تعالیٰ قدوس آمد
پاک کرنا لاجرم اذنی تھلنے بہت پاک ثابت ہوا

آب بہر ایں بیارید از سماک
پانی ابر سے اس لئے برسایا
آب چون بیکا گرد و شد نجس
پانی جب بیکار ہو گیا ناپاک ہو گیا
حق بر دش باز در بحر صواب
اذنی تھلنے اس کو دوبارہ دھو کے مسند
میں لے گیا
سال دیگر آمد او دامن کشاں
وہ دوسرے سال نازد انداز سے آیا
من نجس زیں جاشدم پاک آمد
میں اس جگہ سے ناپاک گیا۔ پاک آیا چون
ہیں بیامید اے پلیدی اے سوی
غیر مارا اے ناپاک میرے پاس آؤ
در پذیرم مجملہ ز شقیبت را
میں تیری جلد بڑیوں کو قبول کر لیتا ہوں

افسان شیطان میں ہے تو اس
کے زور سے کی طرح پاک صاف
بنادیتا ہوں۔

مے چو شرم۔ جب آپ
برجوں میں رہا ہوں وہاں
ہوئی جاؤں گا اور اسے فریاد
مائل کروں گا۔ کہتا ہوں۔ اذ
تعالیٰ کا کام پاک کرنا ہے

اور میرا کام اور میں کو پاک
کر کے آلودہ کر جاتا ہے۔
گرتی رہے۔ اگر دنیا میں پاک
ہوتی تو ان کی منت
پاک ہوتی نہ ہوتی ہے۔ پاں
ہر فرد سے کہیں سب کو کہے

سے تاجیروں۔ پاں گھاسو کہ
سب کو کہتا ہے کہ پاک کر
پاک بنا کر ہے وہ دنیا اپنے
پرکھنے کے لئے کہہ رہا ہے
وہ جس میں شفا کی خواہش ہے
سے پیدا ہوتی ہے۔ پاں

لے دے۔ میں نے بے سہارا
میں سے سہارا دیتے ہیں
خسک میں سے تری میں
کرتے ہیں۔ ہمتاں چلی
نے اذتائی سے ہمت
کی کہتے ہو جانے کے بعد
وہ پھر صاف ہو جاتے۔

اڈھتائی نے اس کی ما
تجمل فرماں بخیر۔ جان۔
تار۔ پاں فرما کر ہے کہ
پاک کرنے کے معانی کئی
وہ میں نے اور دیکھو وہ
حق جس میں کیا کہتا ہے!

چو شرم آلودہ باز آنجا روم
جب گندہ ہو جاتا ہوں پھر اس جگہ چلا جاتا ہوں
ذوق چرکین برکنم آنجا ز سر
وہاں میں گدڑی سوتے آتا رہتا ہوں

کار او این ست کار میں ہیں
اس کا یہ کام ہے اور میرا یہ کام ہے
گر بنوے اس پلید یہاں ما
اگر یہ ہماری ناپاکیاں نہ ہوتیں

کیسہاں زربد زید از کسے
کس سے سنے کی قیاسیاں پڑتے ہوئے
تا تیر زو بر گیا و رستہ
اگر ان کی ہوتی تھیں ہر ہادے

تا بگیر و بر سر او حال وار
اگر بوجہ آٹھانے ملے کی طرح نہ رہے
صد ہزاراں دارا و اندر و نہا
اس میں لاکھوں وہ اس پر مشید ہیں

جان ہر دردے دل ہر دانہ
وہ دانی، ہر درد کی جان اور ہر دانہ کا دل ہے
زو یتیمان زمیں را پر قدش
زہن کے جنوں کی اس سے پردہ ش ہے

سوئے اصل اصل پاک یہاں روم
اس پاکوں کی امن کی غرت چلا جاتا ہوں
خلعت پاکم دہد بار و گر
وہ مجھے دوبارہ پاک لباس عطا کر دیتا ہے

عالم آراست رب العالین
جہاز کا پائے والا، عالم کو شرافت دے رہا ہے
کے کبے اس بار نامہ آب را
پانی کا یہ کائنات کب ہوتا ہے!

میر و ہر شو کہ ہیں کو مقلے
ہر مانت ہوتا ہے کہ اس غل میں کیا ہے؟
تا بشوید روی ہر ناشتہ
اگر ہر دن ملے ہرے کا شہد و حودے

کشتی بے دست و پا را در بحا
سمندر میں بے دست و پا کشتی کو
زانکہ دارو زو بروید در جہا
کیونکہ دارو دنیا میں اس سے ملتی ہے

میر و در جو چو دارو خسانہ
وہ اس نہروں میں چلا جاتا ہے جو درخشاں کیونکہ
تشنگان خشک از دے و ش
تشنگ پیاسوں کی اس سے رفت ہے

استعانت خواستن آب از حق تعالیٰ بعد از تیرہ شدن
پانی کا گلاہ ہونے کے بعد حضرت حق تعالیٰ سے مدد مانگا اور
وقبول کردن حق تعالیٰ دعائے آبرا
اڈھتائی پاں کی دعا کو قبول کرنا

چو نہانند ماہ آتش تیرہ شود
جب اس کا سراپا نہیں رہتا وہ گندہ ہو جاتا ہے
آنچہ دادی وادم وماندم گدا
جو کچھ دے دیتا ہوں وہ دیتا ہوں اور میں فقیر

چو نہانند ماہ آتش تیرہ شود
جب اس کا سراپا نہیں رہتا وہ گندہ ہو جاتا ہے
آنچہ دادی وادم وماندم گدا
جو کچھ دے دیتا ہوں وہ دیتا ہوں اور میں فقیر

ریختہ سر پایہ بر پاک و بلید
 میں نے اسرا پاک اور پاک پر ہوا
 اب رہا گوید بہر جائے خوشش
 از کوکمر فرما تا کہ اس کو اچھی جگہ سے جا
 راہ ہائے مختلف میر اندش
 وہ اس کے مختلف راستوں پر چلتا ہے
 خود غرض زیر لب جان اولیا
 اس پانی سے مقصود ادویہ کی مایہ ہے
 چوں شود تیرہ غسل اہل فرش
 جب وہ نیریں وادیں کو صحت سے پہنچاتا ہے
 باز آرد زان طرف امن کشاں
 اس جانب سے پہنچاؤں جو ماضی پہلے سے ہوئے
 وز تہتم وار ہا ند جملہ را
 سب کو تہتم سے نہات دلاتا ہے
 ز اختلاط خلق یا بد اعتلال
 لوگوں میں گھٹنے سے وہ بیماری محسوس کرتا ہے
 اے بلال خوش نواے خوش ضہیل
 اے خوش نوا، خوش آواز بلال !
 جاں سفر رفت بدن اندر قیام
 جان سفر میں جلی جلی اور بدن تہتم میں
 این مثل چون اسطہ است کلام
 یہ مثل ان گشت گو میں واسطہ کی طرح ہے
 اندر آتش کے زو بے واسطہ
 بغیر واسطہ کے آگ میں کب جاتا ہے
 واسطہ محتام باید مر ترا
 جیسے نے محتام کا واسطہ ہائے
 چون تانی شد آتش حوں خلیل
 جبکہ تیرے تانی شد آتش کی طرح آگ میں نہیں رہتا
 سیری از حق ست یکا بل بیا
 سیریت ہر اندھ کی جانتی ہے جس کی جیسے تھلا

اے شہ سر پایہ وہ کل میں موند
 اے سر پایہ مکار نے شاہ اور نوازہ مکار
 ہم تو خورشید آبا لبر کشش
 شورش تو ہیں آ، آس کو ادھر کھینچے
 تار ساند سوئے بحر بعد کشش
 یہاں تک کہ اس کو صمد و پاکہ پہنچاؤں
 کو غسول تیرگی ہائے شامت
 کیونکہ وہ تمہاری تاریکیوں کو صحت دلاتا ہے
 باز گردو سوئے پاک بخش عرش
 فرش کو پاک بخشے والے تھلاؤں میں پہنچاؤں
 از طہارات محیط او در فشاں
 وہ دلی بھانے والی حید کی پائیزوں کو
 وز تحری طالبان قبلہ را
 اور قبلہ کے چھلاؤں کو اس کے لئے
 آں سفر جوید کا رخا یا بلال
 وہ سفر شوق کرنے ہے جیسا کہ اس میں تمام
 میزند بر دروزن طبل جیل
 میزند پر جا، کوچ کا نغارہ بجادے
 وقت رجعت میں بسکوت سلام
 دلی کے وقت میں نے سلام کرتی ہے
 واسطہ شرط است بہر فہم عام
 عوام کے سمجھنے کے لئے واسطہ ضروری ہے
 جز سمندر کو رہید از رابطہ
 سوائے سمندر کے کون سے جگہ جو رابطہ آواز ہو گیا
 تا ز آتش خوش کنی تو طبع را
 تا کہ تو گرمی سے طبیعت کو خوش کرے
 گشت حماقت سول است دلیل
 رسول تیر تمام اور اپنی تیرا ہوتا ہے
 کے رسد بے واسطہ ناں و ذبیح
 بیت بھرنے کو روٹی کے واسطہ کے بیکر کے بیچنا

آج کل کے حالات میں سے نوا میں اس کے لئے ناکارندہ ہیں

لکھ آج۔ اس فریاد پر اشد
 اب کو کمر دینا ہے کہ اس پانی کو
 تو دوسری جگہ سے جا دینا
 کو کمر دینا ہے کہ پانی کو ادھر
 کیجئے کہ پناہ سے سرچ پانی
 گرمی سے نکلے پانی
 اور کھینچ لیتا ہے۔
 لکھ خود فرض۔ جس پانی
 کے احوال کے اندر سے
 مقصود ادویہ کو کام کے حالت
 تو جیسا تھا او ایسا ہی ہو گا
 نجاتوں کو پاک کرتے ہیں۔
 جیسا کہ ماضی کے اختلاط
 سے انہیں کو تہتم پیدا ہو
 جاتی ہے وہ اس وقت کی
 رجعت کرتے ہیں اور تہتم
 اپنے تہتم سے اس اشک
 طرف رجعت کر پھرتے ہیں۔
 جس پناہ سے جیسا کہ تہتم
 اختیار کر لے تو جو تہتم
 نہایت اشد تہتم کی حالت
 آجاتی ہے تو تہتم اب وہ
 مریضوں کو طہارت کا واسطہ
 کہتا ہے اور تہتم کے دھیر پر
 پہنچاؤں اور انھوں کو طہارت
 لے لیتے ہیں۔ سفر کا مقام
 یعنی رجعت الی اللہ کا مقام
 جان سفر ناز کی حالت میں
 روح قرب الہی کا سفر تہتم
 کہتی ہے اور جسم کو گرد
 سمندر کا کہتا ہے ناز کے تہتم
 پر جو سلام ہے وہ گردوں
 دلیوں کا سلام کرتی ہے۔
 تہتم میں رجعت الی اللہ کے
 سلسلہ میں آفتوں کی
 مثال مطلب بھانے کے
 ایک واسطہ اللہ میں ہے۔
 عوام تہتم اور واسطہ کے
 مقصد تک نہیں پہنچتے ہیں۔
 آواز آتش سمندر کی آواز کی
 واسطہ کے تہتم سے تہتم

بڑا ہے دوسرے کسی کا
کے ذریعہ سے جانے میں
کرتے ہیں۔
مقام۔ جہاں
گرم کیا جا آئے وہ اس کے

لطف از حق است لیکن اہل تن
لطف اللہ کی باب سے ہے لیکن جسم اللہ
چوں نہ اند واسطہ تن بے حجب
جب واسطہ نہیں رہتا۔ جسم بغیر پردے کے

در دنیا بد لطف بے پردہ چمن
جس کے پتے کے بغیر لطف میں نہیں کرے
ہمچو موسیٰ نور مرہ تابذر حجب
حضرت موسیٰ کی طرح ہانڈا کر کے میان میں ہے

نصف عطر کی لڑکی سے
سفید ہونے میں چٹائی
حضرت ابراہیمؑ اور اس کی
ذرت۔ جس کا نام کے
مرد بزرگوار اور ان کی
شہریت نزلہ کی
بڑی
بڑی کو اور حجاب اللہ
نہیں ہے کے بڑی
جہ لطف اللہ کی باب سے
جہ جس کا واسطہ ہے
جہ جن کا واسطہ ہے
جہ جو جاتے ہیں جو بڑے
جہ جو جاتے ہیں جو بڑے
جہ جو جاتے ہیں جو بڑے
دوسری چیزیں کر کے
جہ جو جاتے ہیں جو بڑے
جہ جو جاتے ہیں جو بڑے
جہ جو جاتے ہیں جو بڑے

شرح

دیکھو اپانی آسمان سے اسٹل برسیا ہے وہ ناپاکوں کو نجاست سے
پاک کرے۔ لیکن جب وہ بیکار اور ناپاک ہو جاتا ہے اور نوبت یہاں
تک پہنچ جاتی ہے کہ برجہ تغیر رائحہ یا طعم یا لون جس اس کو رکھ دیتی ہے تو
حق سبحانہ پھر اسکو سمندر میں لے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ آب آب یعنی
مطہر آب سمندر اپنی سخاوت سے اسے دھو کر پاک کر دیتا ہے۔ دوسرے سال
وہ پھر دامن کشاں آتا ہے۔ لوگ اس سے بزبان حال کہتے ہیں کہ ہیں! تو کہاں تھا
تو وہ جواب دیتا ہے کہ اچھے دریا میں۔ میں یہاں سے ناپاک ہو کر گیا تھا۔ اب پاک
ہو کر آیا ہوں۔ میں نے خلعت طہارت و تطہیر لے لی تھی ہے اور خاک کی طرف آ گیا
ہوں۔ پس لے ناپاکو! تم میری طرف آؤ کیونکہ اب میری طبیعت نے حق سبحانہ
کے خلق عفاری سے حصہ لے لیا۔ اب میں تمہاری تمام برائیوں کو قبول کر لوں گا
اور اگر شیطان کی طرح بھی کوئی ناپاک ہو گا۔ تو میں اسے فرشتہ کی طرح بنا دوں گا
اور جب میں پھر ناپاک ہو جاؤں گا تو پھر وہیں لوٹ جاؤں گا۔ جہاں سے آیا تھا اور اسکی طرف
چلا جاؤں گا جو تمام پاکوں کا مبد ہے۔ یعنی حق سبحانہ کی طرف۔ وہاں جا کر میلی گڈری
سر سے اتار ڈالوں گا اور وہ نئی پاک خلعت پھر عطا فرمائے گا۔
کہ وہ مجھے پاک خلعت دے اور میرا بہن کام کہ میں پھر اسکو ناپاک کر دوں خلعت پاک دینا

اس کا کام اسلئے ہے کہ وہ پروردگار عالم - عالم کو سنوارنے والا اور اسکی خرابیوں کو دور کرنے والا ہے اس پر اگر کوئی یہ کہے کہ جب وہ عالم آرا رہے تو اسنے ناپائیاں کیوں پیدا کیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہماری ناپائیاں نہ ہوتیں تو پانی کے لیے یہ شان و شوکت جواب ہے کب ہوتی کیونکہ یہ تو ناپائیکوں کے سبب ہے جسے جگہ ناپائیاں ہوتیں تو یہ شان و شوکت بھی نہ ہوتی اور چونکہ اس کا وجود حق سبحانہ کی ان صفات کے ظہور کی وجہ سے جن کا ظہور اس سے متعلق ہے ضروری تھا اسلئے نجاسات کا وجود بھی ضروری ہوا - اب مولانا پانی کے اوصاف بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسنے کسی سے سونے کی تھیدیاں چرائی ہیں یعنی اوصاف نافعہ حق سبحانہ سے حاصل کر لیے ہیں اور ہر طرف ڈھونڈتا پھرتا ہے ادکھتا ہے کہ کوئی مفلس (حاجت مند) ہے کہ میں اسے نفع پہنچاؤں یہاں تک کہ جب وہ کہیں گھاس اگا ہوا دیکھتا ہے تو پڑھ اپنی منبع کا منہ کھول دیتا ہے یعنی اُسے سیراب کر دیتا ہے اور جہاں کہیں کوئی بے دھلی شے ملتی ہے اسے دھو دیتا ہے نیز وہ حال کی طرح دریاؤں میں بے درستی پکشتی کو سر پر اٹھا کر کنارے تک پہنچا دیتا ہے نیز اس میں لاکھوں ادائیں پوشیدہ ہیں - کیونکہ ادویہ نباتیہ و حیوانیہ اسی سے پیدا ہوتی ہیں غرض کہ وہ ہر تکلیف کی محبوب جان ہے - کیونکہ اسنے اس کا ازالہ ہوتا ہے - اور ہزارہ کا دل ہے ..... کیونکہ اسنے اس کی پرورش ہوتی ہے اور وہ ندی میں بہتا ہے جو کہ مثل دو خانہ کے ہے - یتیمان زمین (نباتات) اسنے پرورش پلاتے ہیں اور تنگناں خشک اسنے سیراب ہوتے ہیں - غرض کہ وہ خوب سخاوت کرتا ہے مگر جب اس کا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ مکر رہ جاتا ہے اور ہماری طرح زمین میں اگر خراب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دل سے نالہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا جو کچھ تو نے دیا تھا وہ سب صرف کر چکا اور اب مفلس رہ گیا - میں نے اپنا سرمایہ پاک و ناپاک سب پر صرف کیا اور میرے پاس کچھ نہیں بچا - اب اُسے سرمایہ دینے والے خدا اور دیکھئے

اس پر حق سبحانہ ابر کو حکم دیتے ہیں کہ اسے عمدہ جگہ یعنی دریا میں پہنچا دو اور۔۔
 آفتاب کو حکم دیتے ہیں کہ بذریعہ تبخیر کے اسے اوپر کھینچ لو۔ پس ابر و خورشید اس
 حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس طرح سے حق سبحانہ اسے مختلف راستوں میں چلاتے
 ہیں۔ اور دریا بے حد میں پہنچا دیتے ہیں۔ جہاں وہ پاک ہوتا ہے اور پاک ہو کر
 دوسرے کو پاک کرنے آتا ہے اور یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پانی کی حالت کا بیان
 تو ختم ہوا۔ مگر تم اس کو مقصود اصلی نہ سمجھا۔ بلکہ اصلی مقصود اس سے اولیاء اللہ
 کی حالت کا بیان ہے جو کہ تمہاری باطنی نجاستوں کو دھوتے ہیں۔ یعنی جب یوگ
 اہل دنیا کی نظیر سے فی الجملہ مکدر ہو جاتے ہیں اور ان پر گوشت غفلت طاری ہو جاتی
 ہے تو مطہر عرش (حق سبحانہ) کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور وہاں سے وہ اس بحر
 بے پایاں (حق سبحانہ) سے طہارت لے کر دامن کشاں اور درفشان واپس
 آتے ہیں اور لوگوں کو تیمم سے نجات دیتے ہیں۔ اور طالبان قبلہ کو تھری سے۔۔
 چھڑاتے ہیں (تیمم و تھری سے مراد ایمان تقلیدی ہے اور قبلہ سے حق سبحانہ) تفصیل
 اس کی یہ ہے کہ جب آپ کی ارواح لوگوں کے اختلاط کے سبب گونہ مرلیض ہو جاتی
 ہیں۔ اور طریق غفلت کے سبب ان کا مزاج اعتدال سے کسی قدر مخرف ہو جاتا ہے
 تو اس نجاست معنوی سے پاک ہونے کے لئے وہ سفر چاہتی ہیں جس کی طرف
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اِدْحَنَّا یَا بِلَالُ سے اشارہ کیا جس کے معنی یہ ہیں کہ
 اے حسن الصوت اور خوش آواز بلال تم منارہ پر جاؤ۔ اور روح کے عالم بالا
 کی طرف سفر کا نفاذ بجائو۔ یعنی نماز کے لیے جو کہ معراج المومنین ہے اذان
 دو۔ تاکہ ہم مشاہدہ محبوب حقیقی کے سبب اس تکلیف سے نجات پادیں جو عوام
 کے اختلاط کے سبب ہماری شان کے موافق مشاہدہ محبوب کے گونہ غافل ہو جاتے
 ہیں۔ ہمارے روح کو پہنچی ہے۔ اور وہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس

وقت ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ روح بسیر معنوی حق سبحانہ کی طرف بھلی جاتی ہے اور بدن کھڑا رہتا ہے اور چونکہ روح رخصت ہو جاتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جب وہ اختتام نماز کے وقت واپس آتے ہیں نہ تو سلام کرتی ہے۔ جس طرح کہ آدمی غیبت حبسی کے بعد جب دوبارہ ملتا ہے تو سلام کرتا ہو پس جبکہ وہ تجدید مشاہدہ سے غفلت طاریہ کو زائل کر چکے ہیں تو پھر لوگوں کی تطہیر میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اس کو ایمان تقلیدی سے ایمان حقیقی تک پہنچاتے ہیں۔ اور مبتلایان ظن و گمان کو یقین سے بہرہ یاب کرتے ہیں اور جب پھر ان کا آئینہ قلب کچھ مکر ہو جاتا ہے تو اس کو ورت کو پھر اسی تدبیر زائل کر دیتے ہیں و لکذا۔

رہی یہ بات کہ اس مقصود کو تمثیل کے پیرایہ میں کیوں بیان کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلام کے اندر مثال سامع اور مقصود کے درمیان واسطہ ہوتی ہے جو کہ سامع کو مقصود تک پہنچاتی ہے اور عوام کے مقصود کو سمجھنے کے لئے واسطہ کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ان میں یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ بلا واسطہ مثال مقصود تک پہنچ جاویں یہ کام خواص کا ہے۔ مثلاً آگ میں جانے کے لئے سمندر کو تو واسطہ کی ضرورت نہیں مگر اور کوئی تو نہیں جاسکتا۔ اسکی آگ سے اپنی طبیعت خوش کرنے کے لیے تو عوام

کے واسطہ کی ضرورت ہے۔ نیز جب کوئی حضرت ابراہیم کی طرح بلا واسطہ آگ میں نہ جا سکے تو اسکی لیے حمام ہی رسول ہے اور پانی ہی رہبر ہے۔ یعنی حمام اور پانی ہی کے توسط سے وہ آگ سے مستفید ہو سکتا ہے اور اسکے بغیر نہیں غرض کہ عادت اللہیوں ہی جاری ہے کہ جب تک آدمی اس خاص درجہ تک نہیں پہنچتا جہاں تک پہنچکر بنا بر عادت الہیہ واسطہ کی ضرورت نہیں رہتی۔

اس وقت تک واسطہ ضروری ہے مثلاً پیٹ بھرنے والے حق سبحانہ ہیں لیکن

آدمی کو بدوں رُٹی کے توسط کے سیری نہیں ہوتی۔ علیٰ ہذا لطف حق سبحانہ کی جناب سے ہے۔ مگر عادت بدوں توسط چمن و عینہ کے پابند نفوس کو حاصل نہیں ہو سکتا ہاں جبکہ پردہ تن اٹھ جاتا ہے اور فیضان بلا حجاب کے شرط عادی متحقق ہوتی ہے اس وقت وہ حق سبحانہ سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح بلا واسطہ مستفیض ہوتا ہے۔ اور جس طرح اسکو بلا توسط ماہ وغیرہ حق سبحانہ سے براہ راست نور ملا تھا۔ یوں ہی اس پر بلا توسط فیضان ہوتا ہے۔

دٰہٰذا ہوا المراد ولا یلتفت الی ما قال المحشون فانہم اخرجوا الکلام من الانسان وقالوا

ما قالوا

گواہی دادن فعل و قول بیرونی بر ضمیر و نور اندونی

بیرونی قول و فعل عادل اور اندونی نور پر گواہی دینا

کاندر دلش پُر نور ایزد دست
کو جس کا باطن خدائی نور سے پُر ہے
زیں دو بر باطن تواستدلال گیر
ان دونوں سے تو باطن پر وہیں مائل کیے

بنگر اندر بول رنجور از بزمیں
تو بیمار کے جناب پر باہر سے غور کرے
کہ طیب جسم را بر ہاں بود
جو جسمانی طیب کے لئے دیں ہے
وزرہ جاں اندر ایماںش رود
اور روح کے رات سے اٹکے ایمان میں چلا جاتا
اُخْذُ رَوْحُہُمْ جَوَّاسِیْسُ لِقُلُوبِہِمْ
انہ سے رُوحہ وہ دونوں کے بائوسس ہیں

کو بدر ایمت واصل ایمو جوئی
جو دریا سے نہر کی طرح بلا ہوا ہے

ایں ہنر آب را ہم شاہ دست
یہ ہنر پانی کے بھی گواہ ہیں
فعل و قول آمد گواہان ضمیر
فعل اور قول دل کے گواہ ہیں

چو شِ نذار دیر بہر ت در دوزں
جب تیرا باطن اندر کی سیر نہیں کر سکتا ہے
فعل و قول آں بول رنجور آں بود
بیماروں کا قول و فعل وہ پشیمان ہے
واں طیب بفتح در جانش رود
روحانی طیب جس کی روح میں گشتا ہے
حاجتش نبود بقول فعل خوب
اُس کو چاہئے فعل و قول کی ضرورت نہیں ہے
ایں گواہ فعل و قول از کوئی
یہ فعل و قول کی گواہی جس میں تلاش کر

۱۵ چوں نذار دیر بہر ت
مریض کے اندر کی حالت
نہیں دیکھ سکتا تو وہ نالود
کے زیر حالت معلوم کرنا
ہے۔ واں طیب بفتح ج
روحانی طیب ہے وہ روح
کے باطن کی سیر کر سکتا ہے
بندہ نفس کو مرید کے قول و
فعل سے استدلال کی ضرورت
نہیں ہے شروع ہوں گے
باسوس ہوتے ہیں۔
۱۶ آں گواہ۔ عوام کو شیخ
کے انتخاب میں طیب کے قول
و فعل سے اس کے باطن پر
استدلال کرنا چاہئے اور بہت
۱۷ آں چاہئے کہ جس کا اتصال
جو حقیقت سے ہے یا نہیں۔
۱۸ آں کار۔ اس کا قول و فعل
اُس کے ضمیر کو بتائے گا۔
۱۹ بہر صیب۔ یہ معلوم کر لینا
ضروری ہے کہ جس کا ظاہر
محض رنگوں کو چھاننے کے
لئے ہے یا اس میں کوئی
حقیقت پوشیدہ ہے

قول و فعل اُو گواہ اُو بُود

اس کے قول و فعل اس کا گواہ ہوتا ہے

بنگر اندر فعل اُو و قول اُو

اس کے فعل اور اس کے قول کو دیکھ

نور شل اندر مرتبت چند رست و صیت

اس کے مرتبہ میں نور کش اور کیسا ہے

گر بُود صیدا از وے دُور شو

اگر وہ شکار کی ہے سس سے دُور ہو جا

وَر بُود صدیق دست از کُمدار

اگر وہ صدیق ہے تو اس سے دست بردار نہ ہو

کو بدر یا متصل چوں جو بُود

جو خبر کی طرح دریا ہے لا ہوا ہوتا ہے

تا چہ دار در ضمیر آں راز جو

کہ وہ راز کو تلاش کرنے والا دل میں کیا رکھتا ہے

بہر صید اُو دانہ پاشد یا بخت

وہ شکار کے لئے دانہ ڈال رہا ہو یا سہی ہے

واں فسون فعل و قولش کم شنو

اس کا سنو اور فعل و قول نہ سن

تا رساند مر تر اسوئے بحار

تاکہ وہ مجھے سمندروں تک پہنچا دے

سے جزو ہو مجرد مضی نان

شیخ ہے تو اس کے قول و

فعل کی طرف رجوع نہ کر

و اگر وہ شیخ صادق

ہے تو اس سے وابستہ ہو جا

تاکہ وہ حقیقت کے سمندر

کی پہلی سہی ہے و دریا نہ ہو

شیخ میں ضلالت نہ رہتا ہے

تو وہ لامتناہی نور ہو کر رہتا ہے

اور اس کے بعد کیسے شیخ کے

کسی قول و فعل کی ضرورت

نہیں ہے۔

لے یک عارف باشد

میں وہ نور ہے کہ اس سے

عالی تر ہو جاتا ہے۔ شاہین

اس کے لئے گواہوں کی گواہی

کی ضرورت نہیں ہے۔

تو باں اس کے جوہر کا

ایسا روشن ہے کہ اس

کے اظہار کے لئے کسی تعین

کی کوئی ضرورت نہیں ہے

لے پس جو ایسے شیخ کی

صدقات پر اس کے قول و

فعل سے گواہی چاہنا مناسب

نہیں ہے۔ کہ قرآن عرض

نما ہوتا ہے جو ہر بات

ہے قول و فعل عرض ہے اور

نور بھی جوہر ہے۔ حضرت

یعنی لانی ہے۔ وقت بینی

نور باطن۔ ایں نشان بخونے

کو پہچاننے کے لئے گواہی

کا جاتا ہے۔ وہ کس فن

ہو جاتا ہے۔ اور سنا بات

رہتا ہے۔

در بیان آنکہ آں نور خدا خود را از اندون بہر عارف ظاہر

اس کا بیان کہ وہ خدا کی نور جو خود کو عارف کے باطن سے بغیر عارف کے

کنہ بہر خالقان بے فعل عارف بے قول عارف افزون باشد

فعل کے اور بغیر عارف کے قول کے دونوں پر ظاہر کر کے وہ اس نور سے

ازاں کہ بفعل و قول او ظاہر گردد چنانکہ چو اں قباب بلند

رُخا ہوا ہے جو اس کے فعل اور قول سے ظاہر ہو گیا کہ جب سورج نکلتا ہے تو

شود بیاں گ خرویں اعلام مؤذن و علامات دیگر حاجت نماید

شوگر مرنے کی اذان اور مؤذن کے بتانے اور علامتی کی حاجت نہیں ہوتا

لیکے نور سالک کے نزد گذشت

یعنی سالک کا وہ نور جو حد سے بڑھ گیا ہے

شاہدیش فارس آمد از شہود

اس کی گواہی گواہیوں سے بے نیاز ہے

نور آں گوہر جو بیرون قریب است

بیکہ اس کے نور کا جوہر باہر چمک گیا ہے

پس مجاز وے گواہ فعل گفت

تو اس سے فعل و قول کا گواہ نہ جا

اس گواہی چیت اظہار نہا

یہ گواہی کیا ہے؟ پر خیدہ کو ظاہر کرنا ہو

خواہ قول خواہ فعل وغیر آں

خواہ وہ گواہی فعل ہو اور خواہ فعل اور اس کے علاوہ

۱۳۵۔ اور صلوة عبادت کے ذریعہ روح کو نیکیاں حاصل ہوتی ہے یہ عبادت ثانی ہی نیکیاں دیتی ہے جو جاتی۔ رتبہ ایسی نیکیاں کہیں خدا کی عبادت کے مطابق افعال و اقوال ظاہر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرا عقائد درست ہے اور یہ افعال و اقوال اگلے گواہ ہیں لیکن ہر گواہ قابل قبول نہیں ہوتا بلکہ ماہل گواہ قابل اعتبار ہوتا ہے ایسے گواہ کو تزیکی کہی اسکی حالت ثابت کرنا ضروری جو فضائل و اقوال کا تزیکی ہے جو کہ انہیں اخص ہو یا غیر وہ جو حفظہ نفس۔ تیرایا جان جو گواہوں ہے اسکی مکی ضرورت

۱۳۶۔ گر گواہ قول۔ قول گواہ اگر کوئی حفظ نفس کا گواہ مرد ہو یا عیالہ فعل گواہ اس کی عمل عبادت کے خلاف ہو گا تو وہ مرد ہو جائیگا۔ قول و فعل باطنی عبادتوں میں موافقت ضروری ہے ورنہ مرد ہو جائیگا۔ تنہا ہی کوششیں مختلف ہیں تو ان پاک ہیں ہے۔ حق مستحکم نفسی۔ ورنہ۔ دن میں ہر رات میں کھار کر رہے۔ یا مگر۔ یہ گواہ مرد ہو۔ ان خدا اپنے نفس سے قبول کر سکتا ہے۔

۱۳۷۔ فعل و قول۔ انسان کا قول و فعل اس کے دل میں چھپیں ہوتی کیفیت تک ہر کرتے ہیں۔ چونکہ اگر گواہوں کی تکلیف ثابت ہوتی ہے تو وہی مقبول ہوتا ہے جو گواہ خود پسند جاتا۔

گواہت دینے۔

گر عرض اظہار استرجوہرست یہ کہ جو ہر کے راز کا ظاہر کرنا عرض ہے اس نشان زر نماںد بر محک کس کی بر سنے کا یہ نشان ابائی نہیں ہوتا اس صلوة و اس جہاد و اس مسلم یہ نماز اور یہ جہاد اور یہ روزے جاں نہیں افعال اقوال نمود جان نے ایسے افعال اور اقوال ظاہر کیے کا عقائد راست اینک گواہ کہ میرا عقیدہ درست ہے۔ یہ گواہ ہے تزیکیہ باید گواہاں را بدان سمجھے۔ عواموں میں عبادت ہونی چاہیے حفظ لفظ اندر گواہ قولی ست قول گواہ میں لفظوں کی نگہداشت ہے

گر گواہ قول کثر گوید ر دست اگر قول گواہ غیر مبات کہے تو رد ہے قول و فعل بے تناقض بایست بغیر اختلاف کا قول و فعل تیرے لئے فروغ سغیکم ششقی تناقض اندر یہ تہاری کوششیں مختلف ہیں تو تینا حق ہیں بر پس گواہی با تناقض کہ شنود تو تناقض کے ساتھ گواہی کرنا مستحکم ہے؟

فعل و قول اظہار استرجوہرست فعل اور قول راز اور دل کا اظہار ہے چون گواہت تزیکیہ شد قبول جب تیرے گواہ کی حالت ثابت ہو گئی وہ مقبول ہوگا تا تو بستیزی تبیز ندائے حزن لے کر کش و جب تک تو جھگڑا کر یکاں جھگڑا کر

وصف باقی دین عرض بر تبر صفت باقی ہے اور یہ عرض گند گواہ پر ہے زر بماند نیک نام بے ز شک سوانیک نام اور بے شک ابائی اچھا ہے ہم نماںد جاں بماند نیک نام بھی نہ رہیں گے جان نیک نام رہیں بر محک امر جو ہر را بسود جو ہر کو امر کی کسوتی پر گیا یک ہست اندر گواہاں شتباہ نیک عواموں میں شتبہ ہوتا ہے ترکیب اش اخلاص ہو قوفی بدائش کی حالت اخلاص اور تیرا اظہار مطہر ہے حفظ عہد اندر گواہ فعلی ست مل گواہ میں مہد کی حفاظت ہے

در گواہ فصل کثر یوید بدت اگر فعل گواہ غیر حاطے تو رد ہے تا قبول اندر زماں پیش آیدت تاگز زماں میں قبولیت تیرے سامنے آئے روز مید و زید و شب بر میدید و زید کو سچے ہو اور رات کو کھاتے ہو یا مگر حکمے کسند از لطف خود ان اگر اپنی مسہرانی سے فیصلہ کرے

ہر دو میدا میکند بر تبرتیر دونوں سچے ہوتے راز کا ظاہر کرتے ہیں ورنہ مجبوس ست اندر قول و فعل دودھ مہرہاں مہرہاں میں چھنا ہوا ہے فانتظرہم انہم منتظر و ن پس تو ان کا انتظار کر رہی منتظر رہیں

شرح

یہاں سے مولانا مضمون سابق کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ اقوال و افعال صفات باطنیہ پر دلالت کرتے ہیں اور اس مضمون کو ہم نے امثلہ و شواہد سے بیان کیا تھا۔

اب سنو! کہ جس طرح افعال و اقوال مذکورہ صفات باطنیہ مذکورہ پر دلالت کرتے ہیں۔ یوں ہی پانی کے صفات مذکورہ ہی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کا باطن نور حق سبحانہ یعنی اسکی صفت غفاری وجود سے بسر نیز ہے پس چونکہ اقوال و افعال صفت باطنیہ پر شاہد ہیں لہذا تم کو چاہیئے کہ ان دونوں سے تم اس کے مصدر کی باطنی حالت معلوم کرو۔ کیونکہ جب تمہارا قلب دوسرے کے اندر رونے کی حالت نہیں معلوم کر سکتا۔ تو اب بحسب اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم قارورہ سے اس کی حالت معلوم کرو۔ لہذا تم کو باہر سے قارورہ دیکھنا چاہیئے اور اس ذریعہ سے اسکی حالت معلوم کرنی چاہیئے۔

قارورہ جو کہ انسان کے جسم کے لئے احوال باطنیہ کو ظاہر کرتا ہے اس مراد ہماری اس مقام پر قول و فعل ہے اور مقصود یہ ہے کہ جب تم حالت باطنیہ کو کشف سے نہیں معلوم کر سکتے تو اقوال و افعال سے معلوم کرو کیونکہ اسکی معلوم کرنے کا اس کے سوا تمہارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ ہے طبیب روحانی! سو ان کو اقوال و افعال کی ضرورت نہیں۔ وہ تو مریض کی جان کے اندر گھس جاتے ہیں۔ اور وہاں سے اسکی ایمان کی تہ میں پہنچ جاتے ہیں اور معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کا ایمان کمال و نقصان کے لحاظ سے کیا رتبہ رکھتا ہے۔

پس تم کو ان لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیئے۔ اور ان کے سامنے دلوں کی حفاظت رکھنی چاہیئے۔ کیونکہ یہ جو ایسی القلوب ہیں مگر یہ صفت ان کی اختیاری اور دائمی نہیں ہے) اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ تم لوگوں کی اندرونی حالت کو ان کے

اقوال و افعال سے معلوم کرو۔ یہ علی الاطلاق نہیں ہے۔ بلکہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو صورتاً حق سبحانہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا کمال ظاہر نہیں ہے۔ خواہ اس لیے کہ ان میں کوئی کمال نہیں اس لیے کہ کمال تو ہے مگر اس درجہ کا نہیں کہ خواہ مخواہ ظاہر ہو۔۔۔ ایسے لوگوں کے افعال و اقوال سے تم کو ان کی باطنی حالت پر استدلال کرنا چاہیے کیونکہ ایسے لوگوں کا قول و فعل ان کا گواہ ہوتا ہے جو کہ حق سبحانہ کے ساتھ صوری اتصال رکھتے ہیں جس طرح ندی دریا سے صوری اتصال رکھتی ہے پس ایسے لوگوں کے قول و فعل کو ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ اس کی باطنی حالت کیا ہے اور اس کا نور کیسا ہے اور کس قدر ہے۔ اور وہ مکار اپنی ظاہری حالت سے لوگوں کو پھانسنے والا ہے۔ یا واقع میں اچھا شخص ہے جب یہ معلوم کر لو تو اگر وہ شکاری ہو۔ تو اس سے دور رہو۔ اور اسکے افسوس قول و فعل کو ہرگز نہ سناؤ اور اگر وہ مخلص ہو تو اس سے ہرگز مستغنی نہ ہو۔ بلکہ اس سے مستفیض ہو تاکہ وہ تم کو حق جل شانہ تک پہنچا دے۔

رہے وہ لوگ جو کمال میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ اور جن کے برکات و انوار سے جنگل اور بیابان پُر ہیں۔ ان کی محبوبیت کے لئے گواہوں کی ضرورت نہیں اور نہ ان کو بناوٹ اور کثرتِ مجاہدات و ریاضات کی ضرورت ہے چونکہ ان جو اہرات (اہل اللہ) کا نور باہر چمکتا ہے اس لئے ان کو بناوٹوں سے جو کہ عاری عن الکمال کرتے ہیں استغفار حاصل ہے۔ پس ایسے لوگوں سے گواہانِ قری و فعلی نہ طلب کرنے چاہیے۔ کیونکہ ان سے دونوں جہاں گل کی طرح شگفتہ یعنی ان کے فیض سے سرسبز و شاداب ہیں۔ (اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اعمال کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تو الٰہی ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ نہ تو یہ مکار ہیں کہ مکاروں کی طرح ان کو بناوٹ کی ضرورت ہو اور نہ یہ خفی الکمال ہیں۔ جس پر اعمال سے

استدلال کی حاجت ہو۔ بلکہ ان کا کمال خود ظاہر ہے۔ ایسی حالت میں کچھ ضرورت نہیں کہ ان کے اعمال پر نظر کی جائے گو واقع میں اعمال ہوں گے۔ یہاں تک مولانا نے اولاً افعال و اقوال کا حالت باطنی پر شاہد ہونا۔ بیان کیا۔ اور اس سلسلہ میں متعدد مضامین بیان کئے اب ہر مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب افعال و اقوال صفت و حالت قلبیہ کے گواہ ہیں۔ تو اب سمجھو کہ اس گواہی کا کیا مقصد ہے۔ اس کا مقصد ایک مخفی امر کا اظہار ہے خواہ وہ گواہ فعل ہو۔ یا قول یا اسکے علاوہ کوئی اور شے۔ کیونکہ سب کی گواہی سے مقصد یہ ہے کہ حالت قلبیہ مخفیہ ظاہر ہو۔ ہم اس مقام پر استطراداً یہ ہی بتلانے دیتے ہیں کہ وصف مشہور بہ باقی رہتا ہے۔ اور یہ اعراض (افعال و اقوال) جو کہ اسکے گواہ ہیں گزر جاتے ہیں۔ لان العرض لا یبقی زامین دیکھو کسوٹی پر سونے کا نشان قائم نہیں رہتا مگر اس کا کھراہن ہمیشہ رہتا ہے۔ جس سے وہ ہمیشہ نیک نام اور غیر ملتبس الامر رہتا ہے۔

پس اسی طرح یہ زکوٰۃ اور جہاد اور روزہ ہی بحال باقی نہیں رہتے مگر جان کی صفت حمیدہ باقی رہتی ہے جس سے وہ ہمیشہ نیک نام رہتی ہے جب یہ استطرادی مضمون ختم ہوا۔ تو اب سمجھنا چاہیے کہ جس وقت جان اس قسم کے کام کرتی ہے تو گویا کہ حکم حق کی کسوٹی پر اپنے کو ٹکستی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ میرا اعتقاد الٰہیت حق سبحانہ کی نسبت درست ہے اور یہ مذکورہ وغیرہ اس امر کے گواہ ہیں لیکن صرف اتنی بات سے اس کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ گواہوں میں ہنوز شبہ ہے کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے اسلئے ضرورت ہے کہ ان گواہوں کا تزکیہ کیا جائے۔

اور تزکیہ ان کا اخلاص ہے اور اسی تزکیہ کے لئے تم کو روک رکھا ہے کہ گواہوں

کا تزکیہ کرادو۔ اور دہلیز قاضی سے رخصت ہو جاؤ۔ یہ تو عام تزکیہ تھا اور دوسرا
 تزکیہ خاص ہے۔ جو ہر گواہ سے جدا گانہ متعلق ہے۔ مثلاً گواہ قوی کا تزکیہ یہ ہے
 کہ الفاظ شہادت محفوظ رہیں۔ اور کوئی بات خلاف دعویٰ زبان سے نہ نکلے
 اور گواہ فعلی کا تزکیہ یہ ہے کہ جو عہد کیا گیا ہے اس پر قائم رہ جائے اور کوئی کام
 ایسا نہ کیا جائے جس سے عہد کا ظاہر ہو۔ یہ تزکیہ بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اگر گواہ
 قوی کوئی بے جا بات کہے گا تو مردود الشہادت ہو جائیگا۔ علیٰ ہذا اگر گواہ فعلی کوئی
 ایسا کام کرے گا جو معاہدہ کے خلاف ہے تو برا سمجھا جائے گا اور نامقبول ہوگا
 پس تمہارے لیے ضرورت ہے کہ تمہارے افعال و اقوال میں تناقض نہ ہو۔ تاکہ
 تم مقبول ہو جاؤ۔ اور تمہاری گواہی مان لی جائے لیکن تمہاری حالت اس کے
 خلاف ہے اور تمہاری سچی پرانگیہ ہے۔ اور تم تناقض میں مبتلا ہو تم دن کو سیتے ہو
 اور رات کو پھاڑ ڈالتے ہو۔ یعنی کبھی تم اچھے کام کرتے ہو اور کبھی بُرے۔ ایسی
 حالت میں تمہاری شہادت ہرگز قابل قبول نہیں کیونکہ شہادت مناقضہ نامقبول
 ہے اور اس صورت ضابطہ سے تمہاری رہائی کی کوئی سبیل نہیں۔ الا آنکہ حق
 سچا، اپنے فضل کی رو سے فیصلہ کریں اور ضابطہ سے کام نہ لیں۔ اس وقت
 تم کو نجات ہو سکتی ہے۔

الحاصل: تمہارے اقوال و افعال تمہاری حالت قلبیہ کے مظہر ہیں اور دونوں
 اس امر مخفی کو ظاہر کرتے ہیں۔ پس جس وقت ان گواہوں کا تزکیہ ہو جائے گا
 مقبول ہونگے۔ ورنہ سچی شہادت ادا کرنے میں توقف کے سبب دہلیز قاضی میں
 مجبوس رہیں گے اور جب تک تم سچی شہادت ادا نہ کرو گے اور اسکے ادا کرنے
 میں حیلہ و حجت کرو گے اس وقت تک کارکنان قضا بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑیں گے۔
 پس تم بھی انتظام کرو۔ وہ بھی منتظر ہیں۔

عزضہ کردن مصنفه اصلی اللہ علیہ وسلم شہاد رابر مہمان پیش
 ہفتاد من اللہ علیہ وسلم کا اپنے مہمان پر کوشش و پیش کرنا

ایں سخن پایاں نذر مصطفیٰ
 اس بات کا آثار میں ہے مصطفیٰ نے
 اس شہادت کے فرخ بودہ
 وہ (کلمہ) شہادت جو بابرکت ہے
 گشت مومن گفت اور مصطفیٰ
 وہ مومن ہی تھا، اس کو مصطفیٰ نے فرمایا
 گفت واللہ ابداً یضیف توام
 اس نے کہا خدا کی قسم ہمیشہ کیلئے آپ کا مہمان رہا
 زندہ کردہ منتق و دربان تو
 آپ کا زندہ کیا ہوا اور آواز دیا اور دربان بنا
 ہر کہ بگزیند جز ایں بگزیدہ خول
 جو اس منتخب رہ خول کے علاوہ منتخب نہ کرے
 ہر کہ سوائے غیر خول تو رود
 جو آپ کے دسترخوان کے بغیر نہ جائے گا
 ہر کہ از ہم سبگی تو رود
 جو آپ کے ہر دوس سے جائے
 در رودے تو سفر او دورست
 اگر وہ دور و دراز آپ کے بغیر سفر کرے
 در نشیندے تو براستریف
 اگر آپ کے بغیر وہ عمدہ گھر سے پر بیٹھے
 ورنہ بیکہ راز و شہن آزاو
 اگر اس کی زبان (بہری) اس سے چڑھے
 در نے شاکر کہم گفت مستحق
 اظہار کرنے والے تو ان میں کہ ان کا شریک نہ بافرمایا
 گفت پیغمبر ز غیب ایں راجلی
 پیغمبر نے واضح طور پر یہ غیب سے فرمایا

عزضہ کرد ایاں پذیرفت آفتہ
 ایاں پیش کر دیا اور اس نے قبول کرنا
 بند ہائے بستر را بشودہ ست
 جس نے بند ہی ہوئی بندش کو کھلا ہے
 کامشباں ہم باش تو مہمان ما
 تو آج کی رات بھی ہمارا مہمان رہو
 ہر کجا باشم بہر جا کہ روم
 جہاں کہیں بھی ہوں جہاں بھی جاؤں

ایں جہان ایں جہان خوان تو
 اس جہان میں اور اس جہان میں آپ کے دسترخوان پر
 عاقبت در درگوشش متخوان
 جب تک کہ دنیا میں اس کا کھانا چھوڑ دے گی
 دیو با او داں کہ ہم کا سہ بود
 سمجھ لیجئے شیطان اس کا ہم بیاد ہوگا
 دیو بے شکے کہ ہمسایہ اش بود
 بیشک شیطان اس کا ہر دوس ہوگا
 دیو بد ہمراہ وہم سفرہ و بست
 شیطان اس کا ہمراہی اور شریک دسترخوان ہے
 حاسد ماہست دیو او را رریف
 وہ جزا حاسد ہے شیطان اس کے پیچھے سوز کر
 دیو در نساخش بود آنازار او
 شیطان اس کی نسل میں اس کا شریک ہوگا
 ہم در اموال و در اولاد از سبق
 مالوں میں بھی اور اولاد میں بھی پہلے سے
 در مقامات نوادر با علی
 نوادر مقامات میں حضرت علیؑ سے

ہے۔ یہی سول ہیں اس کو
 حکم ہوگا کہ غمراہ فاش نہ کرے
 قرآن پاک میں کوشش ہو کر حکم
 سے نا غرض غنیم و انشطار
 انکم من غنیم و انشطار
 آپ اس سے روز گردان کر لیجئے
 اور انتظار کیجئے وہ بھی انتظار
 میں ہیں۔

کلمہ قرآن کون پیش کرنا۔
 شہادت کو شہادت فرمنا۔
 مبارک گشت۔ وہ کا مہمان
 کو چھ کر مہمان ہو گیا
 ایشیاں آج کی رات گفت
 اس نے کہا اب تو میں جہاں
 کہیں بھی ہوں آپ کے

لے زندہ کرد۔ آپ نے
 کچھ حاجات آدمی غایت
 کی ہے۔ تحقیق غلامی سے
 آزاد شدہ آں جہاں عالم
 آخرت ہر کہ جو آپ کے
 دسترخوان سے بھاگے گا وہ
 ہلک ہوگا اور شیطان اس
 کا ہم نوا رہے گا اور جیگا
 جس کی۔ جو آپ کا ہر دوس
 جو عدو ہے شیطان اس کا
 ہر دوس ہے۔ کلمہ۔ دسترخوان
 کلمہ درجہ۔ اگر اس کی بری
 کے بہرید ہوگا، شیطان
 اس کو ہر وقت دشاہ تازہ
 یعنی بری آتیاز شریک
 دہے۔ قرآن پاک میں شیطان
 کو خطاب کیا گیا ہے وذلک کہم
 فی الاموال والاولاد و
 قرآن کا مال اور اولاد میں
 شریک بن جائے

۱۳۵ اصول اخذ میں مکمل
مہاں نے کہا مقام۔ اور وہ
مسافر۔ ماں کی مست شہر
ہے۔ قاتل وہ شخص جس نے
حضرت مہدیؑ کے مرنے کے
چالیس سال بعد نہ کر دیا
لیکن پھر وہ بیس ہرت مر گیا
قرآن کی حیات ماضی ہی آپ
نے مجھے امدی زندگی عطا
کر دی ہے۔ گشت۔ وہی ریا
غراب سلطان ہونے کے بعد
ایک بکری کے آدھے دودھ
سے سیر ہو گیا۔

۱۳۶ کرتے۔ آنحضرتؐ نے مزید
کہنے پر صبر کیا۔ احوال۔
اصرار۔ تقاضا۔ چاہی۔ دہلی۔
دوش۔ شب کوٹھ۔ چرتہ۔
میں آج یہ تھوڑی فاصلے سیر
ہو گیا۔ اپنے اسی کو پٹ اپنی
کی عوار کے سر پر بلیتیں۔
ہاتھی جیسے ہم والا جس کھر
کی حالت کی حیرت جانی رہی۔
۱۳۷ لکھا۔ لکھی۔ وہی۔ حور۔
وقت۔ اب جو کہ وہ مومن ہو گیا
ایمانی فاصلے اور مٹا ہوا
کر دیا جو عا بقر یاری ہے
جس میں کسی کی پٹ نہیں ہوا
ترجمہ حضرت مریمؑ کا دہونے کی
مست میں تین چار کمالی ہیں
اور نہ ہی خزاں سے نہ ساز
میں۔ ناک۔ امانی۔ ایمانی کی
حقیقت جب گشت اور نہ آ
اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو
پھر وہی خدا کی یاد ضرورت
نہیں رہتی ہے
۱۳۸ اتنے خاتم کوہ ہو گیا
صرف نہالی جس میں وہ اس
حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا تھا
نورانی روح کی خفا ہے
روح اور جسم کا اتحاد ہوتا

یا رسول اللہ رسالت را تمام
لے اللہ کے رسول مہدی رسالت کو
اس کہ تو کر دی دو صد ہزار کر دی
جو کچھ آپ نے کیا دوزخ داؤں نے نہ کیا
از تو جاعم از اجل نیک جان برود
اب بیری جان آپ کی وجہ سے موت جان پائی
گشت مہمان رسول انشب
عرب اس رات رسول کا وہاں ہو گیا

۱۳۹ کر والی حاشیہ خورشید و رفاق
آنحضرتؐ نے اس سے امر کیا کہ دودھ اور دلی مکا
اس تکلف نیست ناموں میں
یہ تکلف نہیں ہے۔ نہ شرم اور مکر
در عجب ماندند جملہ اہل بیت
سب ٹھہر دے تہب میں پڑ گئے
انچہ قوت مرغ با پیلے بود
جو ابابیل پرند کی عوار کا ہو
فجیہ افتاد اندر مرد و زن
مرد و زن میں کس کس پس ہونے لگی
حرص و بیم کافری سرزیر شد
کفر کی حرص اور بیم اور صبر ہو گیا
آں گدازش و کفر از بے برزت
وہ بھکاری ہیں اور کفر اس سے زشت ہوا
آنکہ از جوع البقر آدمی طبعید
وہ شخص جو جوع البقر سے بڑھتا تھا
میسوہ جنت کے چشمش خشت
جنت کے پس میں کسی کو نہ جانے دل لائے
ذات ایمان نہمت کو تو تے ہو
ایمان کی حقیقت نہمت اور عظیم لایہ تھا ہے

تو نمودی ہیچو تمس بے غم
آپ نے دکھا دیا بغیر ابر کے سونے کی طرح
عیسیٰ و افسوس با عاذر نکرد
حضرت عیسیٰؑ اور ان کے دہانے عاذر کیا نہ کیا
عاذ و ارشد زندہ آندم باز مرد
مازار گریز وقت زندہ ہوا پھر مر گیا
شیر یک نیم خور و دبست لب
ایک بکری کا آدھا دودھ پیا اور ہرٹ بند کر کے

۱۴۰ گفت گشت سیر و اللہ بے نفاق
اس نے کہا میرا پٹ میرا خدا کی قسم ہاں تھا
سیر تر گشتم ازال کہ دوش من
میں اس سے زیادہ پٹ ہوا اور جتنا کل تھا
پیشہ ایں قندیل از یک قطرہ زیت
کہ قندیل زیت کے ایک قطرے سے ہو گیا
سیری معدہ چنیں پیلے بود
اپنے ہاتھ کا ش سے پٹ ہو جائے
قدیر شہ می خورد آں بلیتین
یہ اسی جیسے ہم والا بھر کے بعد رکھا ہے
از دھا از قوت موئے سیر شد
اور دھا جو بڑی کی خدا کے سے سیر ہو گیا
لوٹ ایمانش لشر کر و زفت
اس کو ایمانی کی عمدہ فضا سے مٹا دیا
ہیچو مریم میوہ جنت برید
اس نے حضرت ابراہیمؑ کی طرح جنت کے پھل کھائے
معدہ چوں دوش آرامیت
اس کے دوش سے سیدھے آرام پات
لے قناعت کردہ از ایمان قبول
لے کہ وہ جس نے ایمان کے باغ میں قول پاک کر لیا

شرح خیر! یہ گفتگو تو ختم نہ ہوگی۔ اب سنو! کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے سامنے ایمان پیش کیا اور اس نے اس شہادت توحید و رسالت کو قبول کر لیا جو کہ نہایت مبارک تھی اور جس نے اس کے معنوی بیڑیوں کو کھول کر اُسے آزاد کر دیا اور اس طرح وہ مومن ہو گیا۔ پس جب کہ وہ مومن ہو گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے کہا کہ تم آج رات ہمارے ہی مہمان ہو۔ اس پر اس نے عرض کیا کہ حضور آج رات کیا۔ اب تو میں ہمیشہ کے لیے جہاں کہیں بھی ہوں اور جس جگہ ہی جاؤں آپ ہی کا مہمان ہوں۔ کیونکہ یہ غذائے ایمانی جس سے میں ہمیشہ متغذی رہوں گا۔ آپ ہی کے طفیل سے ہی ہے نیز میں موت روحانی سے آپ ہی کا زندہ کیا ہوا ہوں۔ اور آپ ہی نے مجھے نفسِ شیطان کی غلامی سے آزاد کیا ہے اور میں آپ ہی کا درباں و خادم ہوں اور دنیا میں بھی آپ ہی کے دسترخوان پر ہوں اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ اس وقت میری اصل غذا غذائے روحانی ہے اور وہ آپ کے طفیل سے ملی ہے اور آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ ایمان ہی کے سبب ملے گا اور ایمان آپ ہی کے فیض سے ملا ہے اسلئے نھارِ اُخرویہ بھی گویا کہ آپ ہی کی دی ہوئی ہے پس سے دونوں جہان میں آپ کے دسترخوان پر ثابت ہو گیا۔ (اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ زندہ کردہ اللہ کی تقدیر من زندہ کردہ و معق و دربان توام دوریں جہاں و درآں جہاں۔
 برخواست توام ہے۔ فلا تلتفت الی ما قال بحر العلوم و ولی محمد فاند زل تدبہما فعلا ما قال) غرض کہ میں آپ ہی کا مہمان ہوں اور آپ ہی کا مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ جو شخص اس عمدہ دسترخوان معنوی کو چھوڑ کر دوسرا دسترخوانِ شیطانی و نفسانی اختیار کرتا ہے انجام کار اس کے گلے میں پڑی پھنس جاتی ہے اور اس کا گلا پھاڑ ڈالتی ہیں یعنی یہ مہمان اس کے لیے موجب رنج و کلفت ہو جاتی ہے

اور جو شخص آپ کے دسترخوان معنوی (ہدایت) کو چھوڑ کر دوسرے دسترخوان پر جاتا ہے۔ شیطان اس کا ہم پیالہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص آپ کی مجاہدات کو چھوڑتا ہے شیطان اس کا ہمسایہ ہوتا ہے اور اگر کوئی آپ کی ہدایت بغیر سفر و دراز اختیار کرتا ہے اور اس کا رفیق اور شریک دسترخوان شیطان ہوتا ہے اور اگر کوئی آپ (کی ہدایت) کے بغیر گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اس کا ردیف .. ہمارا حاسد شیطان ہوتا ہے اور اگر بد دل آپ کی ہدایت کے اس کی بیوی اس سے حاملہ ہوتی ہے تو اس کی نسل میں شیطان شریک ہوتا ہے۔

غرض کہ آدمی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر جو کام بھی کرتا ہے اس میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے اور یہ امر بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ نے اپنے کلام میں وشارکھم فی الاموال والاولاد فرمایا ہے۔ جسکے معنی یہ ہیں کہ تو اس کے مالوں اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا۔ اس شرکت فی النسل ثابت ہو گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو اپنے خاص مقامات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے صاف صاف فرمادیا ہے۔ خیر! یہ مضمون تو استطرازی تھا۔ اب سنو! کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم آپ نے مجھ پر اپنی رسالت کو یوں روشن کر دیا جیسے بے آبر آفتاب اور یہ شفقت جو آپ نے مجھ پر کی سینکڑوں ماؤں نے اپنے بچوں پر نہیں کی اور جو احسان آپ نے مجھ پر کیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور اسکے اخسون نے عاذر کے ساتھ نہیں کیا۔ کیونکہ آپ نے میری رنج کو موت کے پنجے سے ہمیشہ کے لیے چھڑا دیا اور عاذر دعائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زندہ ضرور ہوا تھا مگر اس کے بعد مر گیا تھا اس لئے دونوں احسان برابر نہیں ہو سکتے۔

القصہ! وہ عرب اس شب بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان ہوا اور ایک بکری کا آدھا دو دھ پی کر منہ بند کر لیا۔ جب آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کیا کہ میاں اردو دھڑنی اور کھاؤ تو اسٹس کہا بخدا میں غلط نہیں کہتا۔ میں بالکل سیر ہو گیا نہ یہ تکلف ہے اور نہ فقط ناموس کہ لوگ میرے زیادہ کھانے پر طعن کریں گے اور نہ چالاکی۔ بلکہ میں آج کل سے بھی زیادہ سیر ہو گیا ہوں یہ دیکھ کر کہ ایک قطرہ روغن سے قندیل بھر گیا اور ذرا سی غذا سے اتنا بڑا معدہ پُر ہو گیا۔ گھر کے لوگ بہت متعجب ہوئے اور کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ جو غذا ابابیل سے چھوٹے جانور کی تھی کہ وہ اتنے بڑے ہاتھی کے معدہ کو پُر کر دے اور مردوں اور عورتوں میں کھس پھس ہونے لگی کہ ارے ہاتھی کے کے ڈیل ڈول کا آدمی اور مچھر کی خوراک کھاتا ہے۔

اب سنو! کہ کم خوراک کا سبب کیا تھا وجہ اسکی یہ تھی کہ حرص اور وہم جو کافروں میں ہوتے ہیں۔ جس کی تفصیل گذر چکی ہے اسے زائل ہو چکی تھی اور غذائے ایمانی بڑھ گئی تھی۔ اور وہ شخص جو کہ اس سے قبل بھوک کی زیادتی سے بے قرار تھا اس نے مریم علیہا السلام کی طرح میوہ جنت دیکھ لیا تھا۔ چونکہ میوہ جنت اسکی نظر کے سامنے آ گیا تھا اسلئے اس کا دوزخ کا بند معدہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ (میوہ جنت سے یا تو مراد طمانینت ہو۔ یا نور ایمان)۔ بہر حال۔۔۔

حاصل یہ ہے کہ غذائے روحانی مل جانے سے اُسے غذائے جسمانی کی طرف رغبت نہ رہی تھی کیونکہ وہ اسکی نظر میں بے وقعت ہو گئی تھی اور اسکو اتنی ہی غذا کی ضرورت تھی جسے حیات و قوت اعمال باقی رہے مگر دل چسپی نہ تھی جو کہ زیادہ کھانے کا باعث ہے اسلئے کم کھانے لگا تھا)

آگے ان لوگوں پر رد کرتے ہیں جو کہ غذائے ایمانی کے معنی عن الغذا والجسمانی ہونے کے منکہ ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہیں حقیقت ایمان تو حاصل نہیں بلکہ زبانی ہی کلمہ پڑھتے ہو۔ تم کیا جانو! کہ غذائے ایمانی کے مُغنی عن الغذا والجسمانی

ہوتے ہی نہیں اسلئے انکار کرتے ہیں۔

یاد رکھو! کہ ایمان بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی غذا ہے۔ اسکے متبادلہ میں غذائے حسی کی کوئی وقعت نہیں۔ پس اسکی بنیاد پر غذائے حسی سے ایک حد تک مستغنی ہو جانا کچھ بعید نہیں

در بیان آنکہ نوے کے غذائے جان ست غذائے جسم اولیہ
اس کا بیان کہ وہ نہ جو مدد کی غذا ہے اولیہ کے جسم کی بھی غذا ہوتا
میشود تا وہ ہم یار می شود روح را کہ اسلمو شیطان علی بدنی
ہے یہاں تک کہ ہمیں مدد کا دوست بنالو کہ کہ (انھوں نے فرمایا ہے) یہاں تک کہ ہمیں مدد ملے

گرچہ آں مطعوم جان ست نظر
اگرچہ وہ جان اور نظر کی غذا ہے

گرنگشتے دیو جسم آں را کول
اگر شیطان کا جسم اس کا کھانا لاؤ نہ

دیو زان لوتے کہ مردہ حتی شود
شیطان اس غذا کو جس سے مردہ زندہ ہوتا ہو

دیو بر دنیا ست عاشق کو کر کر
شیطان دنیا کا اندھا اور ہر عاشق ہے

از نہا نخانہ یقیں چون ہے خشد
یقین کے دین میں سے جب نہ خرد بخت ہے

یا حریض النبطین عجز ہلکذا
اے بیت کے لایمی! اس طرح آں ہو

یا حریض القلب عجز للعلاج
اے دل کے مریض! علاج کی طرف آں ہو

ایما الحبوبس فی زہن الطعام
اے کھانے کی زہن کے قیدی

ان فی الجوع طعاما قافرا
جو کھا رہے ہیں بہت غذا ہے

جسم را ہم ان نصیب الہم
اے بھائی! اس میں جسم کا بھی حصہ ہے

اسلم الشیطان ز فرمودے رسول
اے رسول! شیطان کو سلام لے آیا۔ نہ فرماتے

تا نیا شامد مسلمان کے شود
جب تک نہ بیٹا، مسلمان کب ہوتا

عشق را عشق دگر بر دگر
عشق کی کر دوسرا عشق ہی، تڑپتا ہے

انکہ اندک عشق ز خست آنجا کشد
آہستہ آہستہ عشق اس کو تڑپاتا ہے

انما المینماج تبدیل الغذاء
غذا کی تبدیلی ہی ماسد ہے

جملہ اللذائذ تبدیل المیزاج
مکمل تدبیر حرای کا بدلت ہے

سوف یفجرون تحملت العظام
مغز بے نہات پاجامیگا، اگر نہ بڑے ہوتا ہوتا

افتقدہ وار تبحر یانا فیرا
اے کوشش کرنے والا میرا لے جائے دالے

ہے تو وہ فرم کی خدائی ہی
جائے، مگر سرخسٹ
کا مقصد یہ ہے کہ نفس آنکہ
بیراج ہر گیسے ہر لے
یہاں شیطان سے مراد مسلمان
پسے سن نہ ہی روح کا
بن گیا ہے مگر ہم آں بھی نہ
ایمان۔

لے کر نکلتے۔ مگر جو
کا ہم پکارا اور ہم نواز بننا
فرمودہ شیطان مسلمان
ہوگا نہ فرماتے۔ دیر شیطان
اگر نہ سے غذا حاصل نہ کرتا
تو مسلمان کب ہر مسلمان
دیو جسم آں را کول
ہے جب تک اس کا عشق باطن
دیو کا اس عشق کی کر نہ
لے گی۔ آں نہ خدا جب
اشد قافی کی جانب ملے
یقین کی کیفیت پیدا کئے
گفتی ہے عشق نوردار
ہو رہا ہے۔ اچھے۔
نہاں کہ تبدیلی سے مزاج
بدلتا ہے اور اس سے
مرض ناک ہو رہا ہے،
اسان کو غذا، جیانی کھڑ
کو غذا، روحانی کا مادی
بننا چاہئے۔

کلمہ جاترین۔ مزاج کے
تغیر سے ہی امراض پیدا
ہوتے ہیں جب مزاج کی
تبدیل کر کے اس کو اصل

اِغْتَدِ بِالْمُتَوَكِّلِ مِثْلَ الْبَعْرِ
نور کی غذا حاصل کر، آکھ جیسا بن جا

چوئل ملک تسبیح حق راکن غذا
لرشتہ کی طرح اللہ کی تسبیح کو غنا بنانے
جبرئیل ارسوئے حیفہ کم تند
لوہ جبرئیل میں مژدار کا منہ نہیں کرتے ہیں
پیل اگرچہ در زمین آہستہ است
اچھی زمین میں اگرچہ آہستہ چلتا ہے

محبذ احوالے نہادہ در جہاں
دنیا میں عمدہ خزانہ رکھا ہوا ہے

كَافِقِ الْأَمْلَاقِ يَا خَيْرَ الْبَشَرِ
اے انسانوں میں سے بہتر: فرشتوں کی صاف کاری

تاری ہچوں ملائک از ادا
تاکہ تو فرشتوں کی طرف سے نجات پانے
اولشوت کے زگر گس کم زند
وہ قوت میں گروہ سے کم ہر دازک کہتے ہیں
ادزیشہ باز کوچوں رستہ است
بستادہ پتھر سے کتب پہا ہے!

لیک از چشم خیاں بن نہاں
نیکی کیمنوں کی نگاہ سے بہت چھپا ہوا ہے

انکار کردن اہل تن غذائے روح را ولزیدن ایشان
تن پروردوں کا رد ممانی تن سے انکار کرنا انسان کا جسمانی تنہوی
بر غذائے خیس جسمانی
غذا سے لڑنا

گر جہاں باغے پُر از نعمت شود
اگر دنیا نعمت سے بھرا ہوا باغ بن جائے
قسم شاں خاکست گردے گر بہا
ان کا کھٹ مٹی ہے خواہ خداں جو خواہ بہار ہو
در میان چوب گوید کرم چوب
کلوئی کا کسب کلوئی میں کہتا ہے
در میان خاک گوید کرم خورد
چھوٹا سا کسب کلوئی میں کہتا ہے
کرم سرگین در میان آن حد
گروہ کا کسب اس نہایت میں
جز نجاست بیچ نشاند طلاغ
کڑا نجاست کے علاوہ کچھ نہیں پہچانتا ہے

قسم موش و مار ہم خاک کے مژد
چرچہ اور سانپ کا حقہ چرچہ ہی بنی ہے
میر کوئی خاک چوں نوشی چوار
قر جان کا سر دار ہے سانپ کی طرح کھانے کا
مر کر اباش جنیں حلوائے خوب
ایک عمدہ حلوا کس کو نصیب ہے!
ایں جنیں حلوا ابا عالم کس خورد
دنیا میں ابا عالمہ کسی نے انہیں کھا یا
در جہاں نکلے نداند جز جنبش
دنیا میں سوائے نہایت کے کوئی نہ دیکھتا ہے
شد نجاست مژد چشم و چراغ
نہایت ہی میں کا چشم و چراغ ہے

ہے ان کی پرداز مژدار خد گدہ سے بہت زیادہ ہے۔ چیل۔ اچھی لاجم بھاری ہر کم پہنکی
پھڑس کو ہاک کر سکتا ہے تو جسم کی طاقت پر مدار نہیں ہے۔

مالت میں لے آیا جانے
قورض ناکس ہو جا ہے
قظام۔ مصر کے مصائب
برداشت کرنے سے موت
ماںس ہوتی ہے۔ اناج بی
النجوع۔ اشتر
اندرون از طام خالی ار
تا دراکں ندر مژد بینی
واقف۔ فلک کی فضا نور
ہے۔
سلاہ چون ملک زخون
کو قیس کے ندر مژد نور
ماصل ہوتی ہے جبرئیل۔
جبرئیل کی طاقت نورانی

لے جذبہ نورانی غواٹیا
میں موجود ہے مگر وہ
کیمنوں کی نگاہ سے چھپتا
ہے وہ صرف ظاہری خدا
پر مہرور کرتے ہیں۔ انکار
کردی۔ دنیا دار خدا روح
کے عکس ہیں۔ اور ہم کی پہلی
خدا کی طرف اہل ہیں۔
گر جہاں۔ اگر پورا عالم باغ
بن جائے تب بھی چرچہ
اور سانپ کی غذا بنی ہوئی
ہے۔ پس مال این دنیا کا
کا ہے۔ در جہاں۔ کلوئی کا
بیز کلوئی ہی کہ بہترین حلوا
سمجھا ہے۔
سے در جہاں۔ زمین کا کبیرا
زمین ہی تو پتا ملو آجسٹا ہے
کہ جبرئیل گروہ کے کہنے کو
گروہی بہتر خدا معلوم ہوتی
ہے۔ کلاہ۔ کڑا نجاست ہی
کو بہترین غذا سمجھا ہے۔
منجاست۔ دما۔

شرح

یہ مسلم ہے کہ غذائے ایمانی روح اور عقل کی غذا ہے مگر جسم کو بھی اسے حصہ پہنچتا ہے اور وہ بھی اس سے بے بہرہ نہیں رہتا۔ کیونکہ اگر جسم جو کہ شیطان ہے اس کو نہ کھا سکتا۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان علی یدی نہ فرماتے کیونکہ اس حدیث میں شیطان سے مراد جسم ہے پس جب تک کہ وہ غذائے روحانی نہ کھائے جو کہ مردہ کو زندہ کر دیتی ہے اس وقت تک وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے اور جبکہ وہ مسلمان ہو گیا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس نے غذائے روحانی کھائی۔

پس ثابت ہوا کہ جسم بھی غذائے روحانی کھا سکتا ہے اور جب وہ غذائے روحانی کھا سکتا ہے تو اس غذائے جسمانی میں کمی آ سکتی ہے — اور راز اس کا یہ ہے کہ شیطان جسم یعنی نفس دنیا پر عاشق اور اس کی محبت میں اندھا اور بہرہ ہورہا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ ایک عشق کو دوسرا عشق مضحک کر دیتا ہے۔ پس جبکہ وہ نہاں خانہ یقین کی شراب چکھ لیتا ہے اور لذت ایمان سے آشنا ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کا عشق دنیا اور اس کی نعمتوں سے غذائے ایمانی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور اب وہ غذائے جسمانی کا طالب نہیں رہتا اس طرح غذائے جسمانی میں کمی ہو جاتی ہے [تو صبح اس کی یہ ہے کہ جسم کے اندر غذائے جسمانی کے لیے دو قسم کے تقاضے ہیں ایک تقاضائے طبیعت جس کو حق سبحانہ نے جسم میں اس کے ودیعت رکھا ہے کہ وہ جسم کی اصلاح کرے اور بوقت ضرورت اس کے لیے غذا حاصل کرے جو کہ بدل مایتمل ہو کہ تغذیہ و تنمیه اعضا کرے اور دوسرا تقاضائے نفس جس کا منشأ محض حرص، تملذذ و تنعم ہے پس جبکہ نفس غذائے روحانی سے آشنا ہو جاتا ہے تو اس کا تقاضائے غذائے جسمانی مضحک ہو جاتا ہے اور صرف تقاضاء

طبیعت باقی رہ جاتا ہے وہ تقاضا بھی اس وقت ختم ہو جاتا ہے جبکہ بقدرت غذا اس کو مل جاتی ہے۔ پس اس طرح غذائے جسمانی میں کمی آ جاتی ہے [پس جبکہ یہ امراض ہن نشین ہو گیا کہ تو اے پیٹ بھرنے کے شائقو! تم کو یوں ہی ترقی کرنی چاہیے اور اپنے نفس کو اولاً ایمان کی چاٹ لگانی چاہیے۔ اور رفتہ رفتہ اسے ترقی دینی چاہیے۔

کیونکہ وصول الی الحق کا صحیح رستہ یہی ہے کہ غذا کو بدلا جائے۔ اور اے مریض القلب لوگو! تم علاج کی طرف توجہ کرو اور اپنے مزاج کی اصلاح کرو۔ کیونکہ حاصل تمام تدبیروں کا یہی ہے کہ مزاج کو بدلا جائے اور طریق اس کا یہی ہے کہ غذائے جسمانی کو کم کیا جائے اور غذائے روحانی کو بڑھا دیا جائے گویا ایسا کرنے میں تم کو زحمات پیش آئیں گی — مگر اے مجوسین رہن طعام یاد رکھو! کہ اگر تم نے ان شدائد کو برداشت کر لیا تو تم ہلاکت ابدی سے بچ جاؤ گے۔ دیکھو بھوکے رہنے سے روح کو بہت بڑی غذا ملتی ہے۔ پس اے غذائے روحانی سے وحشت کرنے والو! تم اسے طلب کرو۔ اور اسی کے امیدوار رہو۔ اور غذائے جسمانی کے انہماک کو چھوڑو تم آنکھ کی مانند ہو جاؤ اور نور سے غذا حاصل کرو۔ اور اس امر میں فرشتوں کے مثل ہو جاؤ اور اس طرح بہتر انسان کہلانے کے مستحق ہو جاؤ اور تم فرشتوں کی طرح تسبیح حق کو اپنی غذا بناؤ تاکہ جس طرح فرشتے بخا سات (ظاہرہ و باطنہ) سے پاک ہیں یونہی تم ہی سچا (باطنہ) سے پاک ہو جاؤ۔ تم کو شاید یہ خیال ہو کہ غذائے جسمانی کو کم کر دینے سے ہماری قوت گھٹ جائے گی۔ مگر یہ تمہاری غلطی ہے قوت کا مدار کچھ مُردار خواری ہی پر نہیں ہے۔

دیکھو! جبریل اگر مُردار نہیں کھاتے تو وہ قوت میں کس کس کم نہیں ہیں

جو کہ مُردار کھاتا ہے — تم اہل اللہ کی آہستہ روی سے ان کے ضعف کا شبہ نہ کرنا اور یہ نہ کہنا کہ اگر ترک غذا سے ضعف نہیں ہوتا تو اس سے ان کی رفتار سُست کیوں ہو جاتی ہے اس لیے کہ مانتھی اگرچہ زمین میں آہستہ چلتا ہے مگر مچھر کے قابو سے باہر ہے جو کہ رٹاٹے کے ساتھ گھومتا ہے۔

غرض کہ عالم میں حق سبحانہ کا عجیب لنگر جاری ہے۔ مگر افسوس! کہ پست ہمت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ وہ اہل اہل نہیں چنانچہ اگر تمام دنیا نعمتوں سے بسرین باغ ہو جائے تو سانپوں اور چوہوں کو کیا ان کی غذا تو خاک ہی رہے گی۔ اور خواہ موسم حشرات ہو یا موسم ہمارا۔ ان کے حصہ میں تو مٹی ہی ہے۔

اب مولانا جملہ معترضہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ ارے لوگو! تمہیں کیا ہو گیا تم اشرف المخلوقات ہو تم سانپوں کی طرح مٹی (غذائے ناسوتی) کیوں کھاتے ہو۔ اس جملہ معترضہ کو بیان فرما کر مضمون سابق کو بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل دنیا کی حالت ایسی ہے جیسے لکڑی کا یا زین کا یا گاہ کا کیڑا۔ یا کوا۔ کیونکہ لکڑی کے اندر کیڑا کہتا ہے کہ بھلا ایسے مزیدار غذا کسی کو مل سکتی ہے اور زین کے اندر کیڑا کہتا ہے کہ دنیا میں بھی کسی نے ایسا حلوا نہیں کھایا جیسا میں کھاتا ہوں۔ اور گاہ کا کیڑا گاہ کے اندر رہتے ہوئے عالم بُر میں غذا بجڑ گاہ کے جانتا ہی نہیں۔ اور کوا بنجا ست کے سوا اور کوئی غذا نہیں جانتا اور بنجا ست ہی اس کے لیے عزیز ہے۔

پس یہی حالت اہل دنیا کی ہے کہ وہ غذائے ناسوتی کے علاوہ جانتی ہی نہیں کہ کوئی اور بھی غذا ہے۔ بلکہ وہ انہی کو غذا سمجھتے ہیں۔ کلام کو یہاں تک پہنچا کر اب مولانا مناجات میں مشغول ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

مناجات

لے خطے بے نظیر ایشا رکھ
اے بے نظیر خدا! عساکت کرے
گوش ماگیر و بیاں مجلس کشاں
ہمارا کان بڈ اور اس مجلس میں کینج
چوں باموئے رسانیدہ آریں
جک تو نے ہم تک اس کی خوشبو پہنچا دی ہے
از تو نوشند از کور و از اناث
ذکر اور نشت تھم ہی سے بن رہے ہیں
اے دُعا ناگفتہ از تو مستجاب
لے دکن انگی ہوئی دماہی تیری باجہ قبل ہو
چند حرفے نقش کردی از رقوم
تو نے حرف میں سے چند حرف تحریر کیے
نون ابر و صا و چشم جیم گوش
ابو کا نون، آنکھ کا صا، مادہ کا نون کا جیم
زاں حروف تہذیب و باریک لیں
تیرے اُن حرف سے مثل دقیق نظر ہو گئی
در خور ہر فکر بستہ بر عدم
عدم پر ہر فکر کے مناسب نام کر دیا ہے
حرف ہائے طرفہ بر لوح خیال
خیال کی حقیر پر عجیب حروف
بر عدم باشم زبر موجود دست
میں عدم کو مانتا ہوں ذکر موجود کا
عقل را خط خوان آنرا شکل کرد
عقل کو اُن شکلوں کا پڑھنے والا بنا دیا

گوش را چون ملقہ دای زیر سخن
جیکہ تو نے اس کام کا لای میں ملقہ بنا دیا ہے
کز حقیقت میخوندا پس سر خوش
لیکن یہ مست تیری شراب پل رہے ہیں
سر جہد آن مشک الے کپ لیں
لے دی کے رب! اس مشک کو بند نہ کر
بے درغبی در عطا یا مستغاث
اے فریاد رس! قریبات میں بے حد کلوک ہے
وادہ دل را ہر دی صد فتح پاب
تو نے ہر لمحہ دل کی سینکڑوں دھڑک کی کشادگیں کھلا
سنگہا از عشق اوش تہ مجھوم
اے عشق سے بہت سے پتھر موم جیسے ہوئے
بر نوشتی فتنہ صد عقل و خوش
تو نے لکھے ہیں جو سینکڑوں عقل و ہوش کیلئے فتنہ
سنگ میکن اے ادیب خجہ شنوین
اے خوشنویس ادیب! خوب لکھ
وہمدم نقش خیال خوش رقم
ہر لمحہ، ہر سہی، غیبی نقش
بر نوشتہ چشم و ابرو خط و خال
آنکھ اور ابرو اور خط و خال کے کھیلنے ہیں
زانکہ معشوق عدم وانی ترست
کیونکہ عدم والا معشوق زیادہ وفادار ہے
تاہد تدبیر بار از ازل نور د
تا کہ اُن کے بارے میں تدبیروں کو چیت ہے

۱۵۳۱ ع۔ خدا جب قرآن
ہیں تو فریق مظاہرانی ہے کہ
ہم سر اور دگر شہ رہے ہیں
تو پھر میں ابی مال کی مجلس
میں پہنچا رہے۔ زیر سخن بینی
اسو رو حکم۔ رقیق۔ مشلوب۔
سر خوشاں مستان چن چن جب
تو نے ہیں ابی دل کی بائیں
سنا دی ہیں قرآن کریم سے
مضی نہ رکھ۔
لے آفر تیری معامام پر
قر میں ہی عودم ذکر کرتے تھ۔
تیری دوا ہے کہ تو نہ
انگی ہوئی دماہی تیری قبل
فریاد ہے ان، دل کی کشادگی
اسرار سے مانوس کو رہا ہے۔
چند حرفے معشوق کے کلام
چند حرفوں کے مشابہت لاون
ابو کے اور وہ، آنکھ کے
ملقہ کے اور جیم کا نون کے یہ
حضر ت حق کی کارگیری ہے
کو چند حرف اُس نے تحریر
فرادینے کی تاثیر سے
سنگدل ماضیوں کے دل
مزم ہو گئے ہیں۔ زان۔ ابن
حرف کے ذریعہ عقل مضرب
سے مانتے پراستاد کرتے
کے قابل ہو گئے۔ رقیق۔ دقیق
شک۔
لے آفر۔ انسان میں
حق حروف سے مت مدار
مطلب اخذ کرتے، اسی طرح
غالی حلفہ بھی ہیں جو سے
انسان مطلب اخذ کرتا ہے
اس کے کوہ خیال پر چھلکا ہوا
کے نقش نام بھی۔
ہجوم مولا نافرمانی ہے کہ
صورت خیال سے ماضی کا
آواز نام پہلے اور وہ آواز الہی
ناب ہے اس نے میریت
مستی بصورت خیال کو تزیین

تلف تفتہ میرا ہر محفل
جہیز کی طرح مختلف ہے
ہیں اس طرح عقل پر غیب ہے
پڑھیں ہے اور دنا یادوں
ماں کرتی ہے، تحریک پر پروہ
لیب میں ہر تحریر میں عشاق
کے مطالب اندر کرتے ہیں اور
اگلی ماہی میں جہیز ہوتے ہیں۔
میں آؤ، ایک خزانہ کا نام ہے
بہرام شاہ کو کھڑی حدوں کا تھا۔

لے از خیالے مختلف خیالات
کی بنا پر ہر شخصیت میں ان
کا رنگ ہے، جھیلے۔ کوئی
شخص موتی کی صورت اختیار
کی بنا پر دیا ہے اس کی جہیز
ہے۔ تر تہب۔ رہا بیخود
کرنا میں خدایا لڑکوں کو کرک
کر کے گرامر میں جہیز جا۔
کویت میں لہذا میں جہیز
کرتے۔ ادا۔ ہر تہذیب میں
عمل کرنا جس سے محبت اور
پر یاں حال ہوتا ہے جس میں
کو محفل کا جاتا ہے۔
لے از خیالے۔ لے از خیالے
جو کہ میں ہر شخص میں ہر
جہیز ہر تہذیب کا لہذا ہر
آلہ جو کہ ہر انسان کا خیال
جہیز ہے جس سے ہر شخص
کے میں ہر شخص ہے ہر
مختلف خیالات میں ہر
میں ہے ہر شخص میں ہر
ہر شخص نے اپنی خواہش کے
مطابق جہیز ایک ہر تہذیب
کر کے میں ہر تہذیب

تشبیہ عقل بجزیرین و نظر اور غیب مانند نظر جبریل و روح محفوظ
مقل کی اہمیت جبریل سے شائبہ ادا کی نظر کا غیب جہیز جبریل کی طرف رہنا

چوں ملک از لوح محفوظ آں خرد
مقل فرشتہ کی طرح روح محفوظ سے
بر عدم تحریر با میں با بیاں
میں وہ تحریریں دیکھ با جہیز میں کے
ہر کے شد بر خیالے ریش گاہ
ہر شخص کے خیال میں الحق بنا ہوا ہے

از خیالے گشتہ شخصے پر شکوہ
ایک شخص خیال کی وجہ سے پر شکوہ ہے
وز خیالے آں دگر با جہیز
دوسرے خیال کی وجہ سے ہر شخص کی
واں دگر بہر تر تہب و زشت
دوسرا ہیئت کے لئے گرامر میں ہے
از خیال آں رہزن رستہ شدہ
دوسرا خیال کی وجہ سے بازار کا دگر بنا ہو
در بری خوانی کے دل کر دم
ایک نے طراوت میں دل کو کم کر دیا ہے
آں کے درشتی از ہر رباخ
ایک لے کے لئے کشی میں ہے
ایں زوشہا مختلف سیند برو
با ہر مختلف روشیں لے آتی ہیں
ایں درل جہیز شدہ کاں بست
ہر شخص میں جہیز ہے کہ وہ خیالات میں ہر تہذیب میں
آں خیالات از نیند نامتولف
اگر خیالات مختلف نہیں ہیں
قبلہ جاں را جو نہاں کرہ اند
جو کہ انہوں نے جان کے قبلہ کو چھپا دیا ہے

ہر صبا ہے در س ہر روزہ برد
ہر صبح کو ہر دن کا سبق ماس کی طرح ہے
واں سوادش حیرت سودایاں
ان کی سیاہی و دماغوں کے لئے راجح جہیز
گشتہ در سولے گنج گاہ
خزانے کے خیال میں گنج گاہ بنا ہوا ہے
روئے آوردہ بمع نہائے کوہ
بھاؤں کی کانوں کی جانب رخ کے ہوتے ہے
زو نہادہ سوئے دریا بہر دور
موتیوں کے لئے دریا کی جانب رخ کے ہوتے ہے
واں اندر جہیز سوئے کرشت
دوسرا میں جہیز کی جانب کی جانب ہے
وز خیال ایں مرہم خستہ شدہ
اور ہر خیال کی وجہ سے زخمی کا مرہم ہوتا ہے
بر نجوم آں دیکرے نہادہ سم
دوسرے نے ہمت اور ہر قدم کر دیا ہے
آں کے بافتق دیکر اصلاح
ایک منطق میں ہے اور دوسرا میں
زاں خیالات ملوآن زائد دل
اندر کے دماغ ہر جہیز کی وجہ سے
ہر چندہ آں دگر رانانی ست
ہر جہیز مالا دوسرے کا شکر ہے
چوں بیرون شد و شہا مختلف
ہر بیرون شدہ میں ہر شخص کی مختلف ہیں
ہر کے زو جانے آوردہ اند
ہر شخص ایک جانب کرشتہ کے ہوتے ہے

تمثیلِ روشہائے مختلف و وہمہائے گونا گوں باختلاف
 مختلف بدشوں اور مختلف قسم کے دہروں کی اندھیرے میں نماز کے وقت
 تحری مختریاں در وقت نماز قبلہ را بوقت تاریکی و
 قبلہ کی اٹکل کرنے والوں کی اٹکل کے اکتیون سے اور غوطہ زنی کی سند
 تحری اغواھاں در قعر بحر
 کی = میں اٹکل سے مثال

میں تفتیش حقیقی مقصد رکھوں
 ہر جانے کی صورت میں لوگوں
 کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسا کہ
 قبلہ کی حقیقی سمت معلوم کرنے
 کی صورت میں ہر شخص ایک
 ایک جانب کرانا چاہتا ہے یا
 مختلف غوطہ خوروں کے لئے
 مختلف سمتوں میں غوطہ کھاتے
 ہیں۔

پہنچو قوے کہ تحری می کنند
 جس طرح درگ اٹکل کرتے ہیں
 چونکہ کعبہ رو نماید صبح گاہ
 جب صبح کو قبلہ توڑنا ہوتا ہے
 یا چونکہ اغواھاں بزیر قعر آب
 یا جس طرح غوطہ زن بالی کی کھولنے کے لیے
 برآمدید گوہر و زبر نہیں
 جوہر اور قیمتی موتی کی آمدید پر
 چون برآیند از تنگ برآیند زلف
 جب کبیر سے دیا کی تر سے باہر آتے ہیں
 واں درگر کہ برود مروارید خرد
 اور وہ جس نے چھوٹا موتی حاصل کیا ہے
 لہذا انبلوہم بالمشاہرۃ
 اسی طرح ہرمان کو بدلی میں آنایں گے
 ہمچنین ہر قوم چون وانگل
 اسی طرح ہر قوم ہر ماہوں کی طرف
 خوشن برآتے بر میزند
 اپنے آپ کو ایک جگہ پر پہنچ رہی ہے
 برآمد آتش موسیٰ بخت
 نصیب کے موتی کی ایک کی آمدید پر
 فضل آن آتش شنیدہ ہر روز
 ہر جامت نے ہمیں آگ کی نصیبت سن لی ہے

برخیال قبلہ ہر سوی تند
 قبلہ کے خیال سے ہر جانب کو رخ کرتے ہیں
 کشف گرد کہ کم کردہ ست راہ
 واضح ہو جاتا ہے کہ کس نے غلطی کی ہے
 ہر کسے چیزے ہی گیر و شتاب
 ہر شخص بدلی سے ایکسپر بکریا ہے
 تو برہ پر می کنند از آن وایں
 اُس اور اس سے تمثیل ہمہ پہنچتے ہیں
 کشف گرد صاحب ز شگرف
 عجیب موتی والا واضح ہو جاتا ہے
 واں درگر کہ سنگریز و شبہ برود
 اور وہ جس نے پتھری اور پتھر حاصل کیا ہے
 فتنۃ ذات افیتضاج قاہرۃ
 آواز اٹھیں میں جز بر دست صوائی والی ہوگی
 گرد شمشیر پر زناں اندر جہاں
 دنیا میں ایک شمشیر کے ہاروں طرف سے لڑکر رہتا ہے
 گرد شمشیر خود طوائف می کنند
 اپنی شمشیر کے گرد طوائف کر رہی ہے
 کو لبیش بنبر و تر گرد و زخمت
 جس کی لپٹ سے زخمت نیاورہ سر نہ رہتا ہے
 ہر شر را آن گماں برودہ ہمہ
 سب نے اس جھگڑی کو بد سمجھا ہے

لے چو کہ جب صبح کو قبلہ
 زودتا پہنچے کہ ہر شخص کو اصلی
 کا احساس ہوتا ہے وہی ہیں
 روح غصہ والا کتب جہان
 ہرگز تر غلط اندیشوں کو غلطی کا
 احساس ہوگا۔ قدر شمس یعنی
 موتی۔ قریمہ۔ جھلا۔ ڈورک۔
 گہرا شگرف۔ عجیب۔
 لے سناہو۔ نئے زمین۔
 میدان۔ انتضاج۔ دوا ہر جہاں
 شمشیر یعنی مقصود ہوسکتا ہے
 حضرت موسیٰ کو خدا کی قسم
 ایک وقت پر آگ کی کھوپڑی
 میں لٹاؤ گی۔ بیت۔ پٹ۔
 شگرف۔ جامعیت۔ آں یعنی
 نور موسیٰ۔ نور ظہور۔ بدلی نور
 شمشیر یعنی شمشیر خداوندی۔

وانما ید ہر یکے چہ شمع بود
ہر شمع دیکھے گا کر کیا شمع تھی
بدہش آں شمع خوش ہفتاد پر
اس کو وہ شمع شراپے پڑ دیدے گی

ماند زیر شمع بد پر سوختہ
بڑی شمع کے نیچے پر جلی ہوئی رہ جائے گی
میسکند آہ از ہولے ختم روز
آہیں سی رہنے والی خاص ہش نفساں کے ہو کر گی
کے تیرا برا نام از سوز و ختم
میں جسے سوز اور ختم سے کہے راں دوسرا
چوں گم من غیر را فروختہ
دوسرے کو کیا روشن کریں ؟

چوں بر آید صبح دم نور طلوع
جب صبح کو پیش کی سائور طلوع کرے گا
ہر کر پر سوخت زان شمع ظفر
جس کے اس کا یاں کی شمع سے پڑ جائے ہیں

جوتی پروانہ دو دیدہ دوختہ
روان آہیں بند کئے ہوئے ہوا فز کی حالت
می طید اندر پشیمانی و سوز
ہو سوزش اور شہد کی میں تو پہلے کی
شمع آو گوید کہ چوں من سوختم
اُس کو شمع کہے گی جبکہ میں جلی جاتی
شمع آو گریاں کہ من سر سوختہ
اُس کی شمع رونے کی کریں سترہ

در تفسیر آیت یا حَسْرَةً عَلَی الْعِبَادِ

”بہت حسرت پر حسرت ہے“ آیت کی تفسیر

غزہ گشتم دیر دیدم حال تو
میں دھوکا کھا گیا میرا نے تیری حالت دیر میں بھی
غوطہ خور از ننگ کثر بینی ما
غوطہ لایا، بارش کی بینی کی وقت سے
تَشْكِي تَشْكُو اِلَى اللّٰهِ الْعَلِيِّ
اندھے ہیں کا ۱۲ اڑے شکر کرتا ہے

مُسْلِمَانٌ مُّؤْمِنَاتٌ قَائِمَاتٌ
مسلمان ہیں، مومن ہیں ہوتا کہے والی ہیں
واں غم زناں و بے سوکرہ اند
ہا ہفت ہیں مومن نے بے سوکرہ گمانہ ہو گیا
وہیں کہو تر جانب بے جانے
یہ کہو ترے جانب کی جانب پرواز کرتا ہے
وہیں غمباں راست بیجاں سزا
ان بازوں کی سزا لاکھانی ہے
دائے ما دائے بے دائمی
ہمارا دائہ بے دائمی کا دائہ ہے

اؤ می گوید کہ از مشکال تو
”کہے گا کہ حسرتی صورت سے
شمع مرده بازہ رفته، دل ریا
شمع مر کر بھی گئی، دل ریا نے
ظَلَّتْ الْاَكْبَاحُ حُسْرًا مَعْرَافًا
ناخن ٹوٹ والا نقصان ہی گئے

تَجَنَّدَا اَرْوَاحِ اِنْخَوَانِ ثَقَاتِ
لقد ہما تیز کی رو میں قابل ہمار کیا وہ ہیں
ہر کے رونے بسوئے مرده اند
ہر شخص نے ایک جانب مر گیا ہے
ہر کہو تر می پرورد در مذہبے
ہر کہو تر ایک راستہ پر پرواز کرتا ہے
ہر عقابے می پرورد از جا بجا
ہر لڑا ایک جگہ سے دوسری جگہ پرواز کرتا ہے
مانہ مرغان ہوا نے خالی
ہم نہ ہوائی پرند ہیں، نہ پالتو

۱۔ جن جو شک میں ہیں
۲۔ ہم میں گناہ شعلہ
۳۔ کہ لایع مردہ ہوئے گا
۴۔ گشت راہ ہوئے تھکے
۵۔ آہیں بند کر کے شہادت میں
۶۔ شہادہ ہوئے ہیں وہ آہیں
۷۔ ختم آو گوید کہ میں جلی
۸۔ اُس سے برات کر گئے
۹۔ چوں گم، اہل مہرور
۱۰۔ غاب میں ہوئے دور میں
۱۱۔ کیا پاس کیں گے آگاہ
۱۲۔ شمع یعنی اہل مہرور
۱۳۔ شمع جہاں میں غلط شمع
۱۴۔ نفع و نجات ہوا اور نہ
۱۵۔ اپنے اندھے ہی کا شکر کہے
۱۶۔ شکر خدا مومن کی رو میں
۱۷۔ مسلمان ہوں کی حالت
۱۸۔ جو شک میں پرست ہیں اور
۱۹۔ انہوں نے اپنا روح لایع
۲۰۔ کی طرف کیا ہے وہ باعث
۲۱۔ ہوئے۔ تیر کہو تر، وہ مومن
۲۲۔ ہیں جو مومنات ہیں۔ جہاں
۲۳۔ ہیں ذات حق جو ہمت سے
۲۴۔ سوئے۔ ہر شے بے ہوش
۲۵۔ ایک جانب کو رہے
۲۶۔ لیکن انہوں نے مٹا کسان لا
۲۷۔ مکان ہے۔ آہ۔ وہ کہتے
۲۸۔ ہیں۔

زائے فراخ آمد جنیں روزی ما
ہی لئے ہماری روزی اس قدر فراخ ہے

کہ درین شد قباوڑی ما
کہ ہما چہ اڑا تبا کو سینا ہے

در بیان آنکہ فرجی را چرا فرجی نام نہا دند اول
بہس کا بیان کہ سرور میں لڑی کو فرجی کیوں کہا گیا

صوفی بدرید مجتہ در خرج
ایک مولیٰ نے تکی میں مجتہ پہنا ڈالا
کردہ نام آں دریدہ فرجی
اُس نے ہم پرچے ہوئے آجہ ہوا نام کلا دی لدا لکھا
ایں لقب ناشی صافش شیخ بُرد
یہ لقب مشہور ہو گیا ادا اس کی حقیقت شیخ نے لکھی
ہنجیں ہر نام صافی دانستہ است
اس طرح ہر نام جو صافی رکھتا تھا
ہر کہ کفو ارست روزی را گرفت
جو شیخ کھانے والا ہے اُس نے تمہارے لی ہو
گفت لابد در را صافی بُود
مولیٰ نے کہا: تمہارے کے لئے صافی لازم ہے
دُر دُسر افتاد صافش سیر او
تعلیٰ تمہارے ہے اُس کا صاف اُنکی کفادت ہے
عُسر بایسرت ہی کیس مباحش
تعلیٰ کٹ رہی کے ساتھ ہے نہ ہوا اور ابا اس نہ ہو
صاف خواہی مجتہ شکافک سیر
اے شاہ! اگر تو صاف چاہتا ہے مجتہ کو کھا ڈالے

پیشش آمد بعد بدیدک فرج
بھاڑنے کے بعد اُس کو فرجی میسر آگئی
ایں لقب ناشی را زان ہر فرجی
اُس پر گزیدہ کی وجہ سے یہ نام مشہور ہو گیا
ماند اندر طبع حلقاں حرف دُر
دُر کی طبیعت میں حرف تمہارے باقی رہی
اسم را چون رُدی بگذاشتہ است
اُس نے نام کو تمہارے کی طرح چھوڑا
رفت صوفی سُوئے صافی ناشگفت
صوفی صاف کی جانب توجہ کے بغیر چلا گیا
زین لالت دل بصفت میرد
اس رہنمائی سے دل صافی کی جانب ہل گیا
صاف جوں خرا و دُر دی بسراو
صاف خرا کی طرح ہے اور تمہارے اُس کا پتہ ہے
راہ داری زین ممت اندر معاش
اس صورت سے تو زندگی میں راستہ پاتا ہے
تا زان صفت بر آری دُر سُر
تاکہ اُس میں سے بڑے صافی ظاہر ہو جائے

لہ لہاں مشہور و مقول ہے
کہ گھر گھر دے سے این صوفی
فراوان ہو جاتا ہے اور قبا
چمک کر دینے سے روزی
فراوان ہو جاتی ہے اُس کے
اندر اُسے وغیرہ کو زلفت
کے کہ گوارا کیا جاسکتا ہے،
یعنی اسباب ظاہری کو ختم
کر دینے سے اندر بر قول ہو
جاتا ہے۔ دُش یعنی دُشمن
اللہ فقو خُشبوہ و ربکاں
جیہ کو شروع میں فرجی اُسے
کہا گیا کہ ایک فقیر نے اپنا جوتہ
بھاڑ کر زلفت کر دیا اور
اُس سے اُس کو زلفت
ماصل ہو گئی مین اُس نے
دوجہ ظاہری کو ختم کیا تو اُس کی
جادان بقا ماصل ہو گئی اس
لئے اُس نے پہلے ہوئے جوتہ
سوا نام فرجی یعنی کلا دی لدا
نکھ دیا۔ حق یعنی لہجہ کلا دی
لہجہ فرجی مین اس جوتہ کا
نام کلا دی لدا دی گیا کیونکہ
اُس کے پہننے سے اُس فقیر کو
کفادت کی ماصل ہوئی تھی۔
ناش یعنی مشہور۔ قد تمہارے
بہنیں۔ دنیا کا کام ہے
کہ امتنا کوئی نام کسی حقیقت
کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے،
لیکن پھر اُس نام میں سے
حقیقت کم ہو جاتی ہے اور
صرف لفظ رہ جاتا ہے۔ مین
لہجہ گوارا یعنی دنیا پرستیوں
نے مجاز کو اعتنا نہ کیا اور
حقیقت تک پہنچنے کی حقیقت
پرست مولیٰ حقیقت تک پہنچنے
کیا گفت مجاز پرست سمجھتا

ہے کہ مجاز میں حقیقت پنہاں ہے۔ صفت: سیر صاف۔ مجاز مجاز کی مثال تعلیٰ اور کچھ کہیں کہ
ہے اور حقیقت کی مثال کسرا اور کچھ کہیں کہ ہے۔ ہر صفت تعلیٰ کے بعد کسرا اور ہر کسرا تعلیٰ کے
تاکہ ختم کے بعد ہی بقا حاصل ہوئے ہے۔ صاف: اگر تو چاہتا ہے کہ حقیقت تک پہنچے تو کھارہر شی
اور حق پروری چھوڑے بہت جلد حقیقت تک پہنچ جائے گا۔

ملہ بہت تعترف مصل
کے ہر دوش اور ہر کدور ہر نہ
گروزی اور اسی کو متفق کرنے
کا نام نہیں ہے۔ یہ نام کہنے
لوالت (افہام ہر خواہش کی)
یک پہنچنے کے لئے یوں کا
باس اختیار کرنا مفید ہو سکتی
مصل باس اختیار کرنا ہر
ہندوں کے کام کو براہ
اجتناب غفارت سے فری
مفسد کہ پہنچتا ہے
مصل نشان مائل کا نہیں
ہے۔
ملہ جو کسی چکر کو خبر ہو
اس چکر کو پہنچا سکتا ہے۔
حضرت یقرب حضرت
کو فیض حق کے پانے
اس کی انیس دفعہ ہوگی۔
وہ باس درو شاہ خود
چہ بار بار باس کے آگے
نکل کر باس کو پہنچاتا ہے
مجازی کہنا اور ہر خواہش
خدا کی فیر کا کش ہے
اس کی کوشش کے بعد ہر
دعائے ہے جو یہ خیال حق
یک خبر پہنچتا ہے۔ جو
قرین خداوند کی کساح
ہے وہ ہمارے حق
یک پہنچتا ہے۔

ہست صوفی آنکشد صفوت طلب

سہل وہ ہے جو صفائی کا طالب ہو

صوفی گشتہ بیش ایں نام

ان کیوں کے لئے سہل ہوتا میں کیا ہے

برخیال آں صفا و نام نیک

صفا کے خیال اور جسے نام کی وجہ سے

برخیالش گر روی تا اصل او

اگر اس کے خیال سے حقیقت کی طرف جائے

تو قلا و وزت اے جو یلے عشق

اے عشق کے کش کرنے والے! بڑھتا ہے

دور باش غیرت آمد خیال

والہا سماں تیرے لئے درخشاں ہر وہ ہے

بستہ ہر جو زندہ را کہ راہ نیست

جس نے ہر حال کر لے کر اندھ دیکر کہتا ہے

جو ملکہاں تیز گوش و تیز ہوش

سوائے کسی تیز کان و دل و نظر ہوش والے کے

بہتہ از تخمیلہا بے شہر شود

نہ خود سے مل جاتا ہے بیک کہتا ہے

ہر کہ را در دست تیر شہر بود

جس کے ہاتھ میں بادشاہ کا تیسرہ ہو

نہ باس صوفی خیاطی و دب

نہ کاون کا لباس اور سینا اور نقش

الخیاطۃ و اللواطۃ و السلام

سینا اور لبوم، والسلام

رنگ پوشیدن نگو باشد و لیک

رنگین پہنا اجنب ہوگا لیک

پہناں کہ گر یہ سوائے ناں ہو

جو ہر کوئی خوشی کے ذریعہ روئی کی جانب

نے زکوۃ یعقوب خدیناے عشق

کیا کہ جسے حضرت یعقوب عشق کے پناہ پہنچا

گر در گرد سراپردہ جلال

جلال کے پردے کے ارد گرد ہے

ہرخیالش بیش می آید کہ بیت

ہر خیال اس کے سامنے آتا ہے کہ شہر

کیش بود از جیش نمر تہاش جیش

جس کو مدد کے لشکر کے جوش مائل ہے

تیر شہر نماید ویر و لاف

مٹا ہی تیر کا تا ہے اور ہر مٹا ہے

راہ یا بد تا بمنزل می رود

راست یا ہٹا ہے منزل تک چلا جاتا ہے

شرح

چونکہ اوپر مولانا نے غذائے روحانی کی تفصیل بیان فرمائی
تھی اس لئے اب اس کی درخواست کرتے ہیں اور فرطے

ہیں کہ اے خدائے بے نظیر! جب کہ تو نے اسی گفتگو کو ہمارا حلقہ گوش کیا
ہے اور ہمارے کانوں تک پہنچایا ہے تو اب تو بخشش کر اور ہمارا کان بچڑ
کہ بقسم ہم کو اس مجلس تک پہنچا دے جس میں یہ مست لوگ (اہل اللہ) تیری

وہ شراب یعنی شراب ایمانی پیتے ہوں تاکہ ہم کو بھی اس شراب کا کچھ حصہ مل جائے۔ اور جبکہ تو نے اس مشک (ایمان) کی خوشبو ہم تک پہنچائی ہے اور اس کی صفت ہم کو معلوم کرائی ہے تو اب اس کے ڈبر کو بند مت کر۔ اور اس ہم کو مستفید کر۔ کیونکہ آپ بڑے دینے والے ہیں چنانچہ کیا مذکر کیا مؤنث۔ سب کو آپ بے دریغ دیتے ہیں اور وہ سب آپ ہی کا دیا کھاتے ہیں آپ بے مانگے دیتے ہیں اور قلوب عارفین پر ہر دم علوم و معارف کے سینکڑوں دروازے کھولتے ہیں اور آپ نے کتنے ہی ایسے عمدہ حروف ان کے لوح قلب پر نقش کئے ہیں جن سے سنگیں دنوں کا دل ہی موم ہو گیا اور آپ نے ایسے نون ابرو و صا و چشم و جیم گوش (معارف نفیسہ) اس تختی پر لکھے ہیں جنہوں نے سینکڑوں عقل و ہوش کو مفتون کر لیا۔ اور جن سے عقل باریک بین رخصت ہو گئی پس اے خوشنویس ادیب وہ پاکیزہ و ہوش ربا ہمارے لوح قلب پر بھی لکھئے۔ اور جس طرح آپ نے علوم و معارف کو قلوب اہل اللہ پر القا فرمایا ہے یونہی ہمارے قلب پر بھی القا فرمائیے چونکہ مناجات میں تحریر نقوش کا تذکرہ تھا۔ اسلئے مولانا اس تحریر کے متعلق.. مفصل گفتگو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

کہ حق سبحانہ ہر دم، ہر فکر کے مناسب اس کے غیر محسوس لوح پر۔ نفیس نفیس نقوش و صورت ہینہ منقش فرماتے ہیں اور اس لوح خیال پر عجیب عجیب حروف تحریر فرماتے ہیں جو باوجود نفیس حس میں مشترک ہونے کے چشم و ابرو و خط و خال کی طرح خصوصیات حس میں مختلف ہوتے ہیں۔ میں ان صورت غیر محسوس کی اسلئے تعریف کرتا ہوں کہ میں غیر محسوس پر عاشق ہوں نہ کہ محسوس پر۔ اسلئے کہ غیر محسوس معشوق میں وفا اور پائیداری زیادہ ہے بہ نسبت محسوس کے۔ و نہ ظاہر خیں! یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ اب ہم اصل مضمون بیان کرتے ہیں اور کہتے

ہیں کہ اُس نے لوح خیال پر صورتِ ذہنیہ ترسم کیں اور عقل کو ان کا پڑھنے والا اور مدرک بنایا۔ تاکہ وہ ان کو پڑھ کر تدبیرات میں ان کے مناسب تصرف کر سکے اور جس طرح فرشتے لوح محفوظ سے احکام روزانہ معلوم کرتے ہیں یوں ہی وہ اس لوح خیال سے ہر صبح کے وقت ہر روز کا سبق پڑھ لیتے ہیں یعنی ان امور کو معلوم کر لیتے ہیں جو اس کو ہر روز کرتے ہیں (ہر صبحی درس اور ہر روز کے قیود لازمی نہیں کیونکہ نہ یہ ضرور ہے کہ عقلی امور کو صبح ہی کے وقت سوچے اور نہ ہی یہ ضرور ہے کہ ہر روز سوچے اور نہ یہی کہ تمام دن کے کام سوچے پس یہ قیود اتفاقہ ہیں) — تم دیکھو کہ لوح غیر محسوس پر کیسے اُضحیٰ حروف لکھے ہوئے ہیں۔ جس کی سیاہی کی خوبی سے اہل خیال متحیر اور اس پر فریفتہ ہیں۔ چنانچہ ہر شخص ایک خیال کو لپٹا ہوا ہے اور اس کی بنا پر ایک حیزانہ کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کے کھوج میں لگا ہوا ہے مثلاً ایک شخص ایک خیال کی شان و شوکت سے متاثر ہو کر پہاڑ کی کانوں میں سونے چاندی کی تلاش میں جاتا ہے۔ دوسرا شخص دوسرے خیال کے سبب پوری کوشش سے موتیوں کی خاطر دریا کی طرف چلا ہے۔ تیسرا شخص راہب بن کر گر جا میں بیٹھا ہے۔ چوتھا حرص کی بنا پر اپنے کسب میں لگا ہے۔ پانچواں، محض خیال کی بنا پر لوگوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ چھٹا شخص محض خیال کی بنا پر ایک مجروح کا مرہم اور ایک بتلائے رنج کے لئے موجب راحت ہے۔ ساتواں شخص عملیات پر دل کھوئے ہوئے ہے۔ آٹھواں نجوم پر قدم جمائے ہوئے ہے۔ نو اُن منافع کے لیے کشتی پر سوار ہے۔ دسواں فسق میں مبتلا ہے گیا رہتا ہے۔ ایک ہے۔ پس یہ مختلف روشیں جو عالم بیرہ فی واندرونی رنگارنگ خیالات کے سبب دیکھا جاتی ہیں جو مساعی شتی اس عالم میں ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ اپنے خیالات مختلف کا اثر ہیں؛ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کی روش میں حیران ہے اور کہتا

ہے کہ یہ شخص یہ کام کیوں کرتا ہے اس کو یہ نہ کرنا چاہیے بلکہ وہ کرنا چاہیے جو میں
 کرتا ہوں اور جو شخص کام کو اچھا سمجھتا ہے وہ اسی کو مانتا ہے اور دوسرے کاموں
 پر انکار کرتا ہے۔۔۔۔۔ پس یہ دلیل ہے اختلاف خیالات کی۔ کیونکہ
 اگر خیالات مختلف نہ ہوتے تو روشوں میں یہ تضاد کیوں کر ہوتا۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ لوگ مختلف خیال ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ
 اس حالت میں ان کی ایسی مثال ہے۔

جیسے سمت قبلہ نامعلوم ہوتی ہے تو لوگ تحسری کرتے ہیں اور ہر شخص بدیں خیال
 کہ قبلہ ادھر ہے ایک ایک طرف رخ کر لیتا ہے مگر جب صبح ہو جاتی ہے اور کعبہ
 ظاہر ہو جاتا ہے اس وقت انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون غلطی پر تھا۔ یا مثلاً
 ہر غوطہ زن پانی کے نیچے کچھ نہ کچھ جلدی سے اٹھا لیتا ہے اور بیش بہا موتی کی توقع
 میں جو کچھ ہاتھ لگتا ہے اس کو توبرہ پر کر لیتا ہے لیکن جب وہ اس گہرے دریا کی تہ
 سے باہر آتے ہیں اس وقت وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے جسے بڑا موتی ملا اور وہ بھی جسے
 چھوٹا موتی ملا اور وہ بھی جسے کس کس اور پوتیہ ملی۔ کیونکہ مطلوب ان غنی رہا اور ایک
 اپنے لاکھوں ٹاپس جس طرح ظہور صبح کے بعد متحرک یاں قبلہ اور دریا سے نکلنے کے بعد
 غواصین کا امتحان ہوتا ہے یوں ہی حق سبحانہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا زمین حشر
 میں زبردست امتحان لیں گے جو بہت سوں کے لئے رسوائی بخش ہوگی کیونکہ اس وقت
 انہیں معلوم ہوگا کہ جس کو ہم قبلہ و مقصود سمجھے ہوئے تھے وہ حقیقت میں ایسا
 نہ تھا اور جس کو ہم گویا ہمارا خیال کرتے تھے وہ گویا ہمارا نہ تھا۔ نین جس طرح
 شب تاریک میں متحرک یاں قبلہ ایک ایک جہت کو قبلہ سمجھے ہوئے ہیں اور غواصین
 جو کچھ ان کے ہاتھ آتا ہے اس کو موتی سمجھ کر توبرہ میں بھرتے ہیں۔

یوں ہی تمام لوگ پر دانوں کی طرح دنیا میں ایک شمع مقصود کے گرد اڑ رہے

ہیں اور اس خیال سے اپنے کو آگ سے ٹکراتے اور اپنی شمع مقصود کے گرد طواف کرتے ہیں کہ یہ ہمارے موسکبخت کی مطلوب آگ ہے۔ جس کے شعلہ سے ہماری ... امیدوں کے خشک درخت ... ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے حقیقی آتش موسکبخت (مقصود حقیقی) کی چھوٹی مستی ہے اور ہر شر کو وہ ہی آگ سمجھ لیا ہے یعنی جس شخص جس چیز کے اندر خوبی مشاہدہ کی اسکو مطلوب حقیقی خیال کر کے اس کے پیچھے ہولیتا ہے۔ لیکن واقع میں ایسا نہیں ہے اسلئے جب یہ شب ظلمانی یعنی دنیائے فانی ختم ہوگی اور بوقت صبح قیامت نور بقا جلوہ گر ہوگا۔ اس وقت ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ وہ کیسی شمع تھی۔ جس پر وہ فریفتہ تھا اس وقت بعض کو معلوم ہوگا کہ وہ شمع تھی جس کی طلب کی تھی۔ اور اسی کی طلب میں انہوں نے اپنے قویٰ جسمانیہ کو صرف کیا تھا۔ ایسے لوگوں کو وہ شمع ظفر (حق سبحانہ) ان سوختہ پردوں اور صرف کی ہوئی قوتوں کے معاوضہ میں بکثرت اُن سے بہتر پر اور قویٰ عطا کرے گی۔ اور بہت پر دانے اندھے ہوں گے۔ جو بری شمعوں کے نیچے پر جلے پڑے ہوں گے یعنی انہوں نے اشیاء غیر مطلوبہ فی نفس الامر کے لئے اپنے قہر کو صرف کیا ہوگا یہ لوگ پشیمانی اور سوز و رمنے سے تڑپتے ہوں گے اور آنکھ بند کر دینے والے خواہش نفسانی کے ہاتھ سے فریاد کرتے ہوں گے اور ان کی شمعیں بزبان حال کہتی ہوں گی کہ جبکہ ہم خود ہی جلی ہوئی ہیں تو تمہیں جلن سے کیونکر رہائی دے سکتی ہیں اور وہ روکر کہتی ہوں گی کہ ہمارا سر تو خود ہی جلا ہوا ہے۔ اس لیے ہم خود روشن نہیں ہو سکتی تو ہم تمہیں کیونکر روشن کر سکتی ہیں یعنی ہم خود ناقص اور عاری عن الکمال ہیں۔ پھر ہم ... تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔

ان کے جواب میں یہ لوگ کہتے ہوں گے کہ ہمیں تمہارے اشتباہ بالمقصود الحقیقی سے دھوکا ہوا۔ اور افسوس ہے کہ ناوقت تمہاری حقیقت کھلی کیونکہ شمع گل

ہو چکی ہیں شراب ختم ہو چکے ہیں۔ محبوب ہماری غلط بینی کی عار سے محجوب ہو چکا ہے
یعنی اب مطلوب کا ملنا نامکن ہو گیا ہے اور ہمارے منافع خسران ہو چکے ہیں اس
وقت ہم اپنے اندھے پن کی خدا سے شکایت کرتے ہیں۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ بڑے اچھے ہیں ہمارے معتمد بھائیوں۔ اہل اللہ کی
روصیوں کہ وہ مسلمان اور مومن اور عابد ہیں اور دیگر لوگوں نے تو اپنا رخ ایک ایک
جانب کر رکھا ہے مگر وہ حق سبحانہ کی طرف متوجہ ہیں جو کہ ازجہات ہیں اور دیگر
کہوتز... ایک ایک خاص سمت میں جا رہے ہیں مگر یہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں
جس کے لئے کوئی جہت نہیں اور دوسرے تمام عقاب ایک جگہ سے دوسری جگہ
اڑ کر جا رہے ہیں لیکن یہ عقاب ایسی جگہ جا رہے ہیں جو فی الحقیقت کوئی جگہ
یا گھر نہیں ہے یعنی عالم غیب کی طرف۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نہ ہوائی جانور ہیں نہ خاکی
جو طالب جہت یا مکان ہوں اور ہماری غذا تو عدم الغذا ہے۔ دون الجوع طعام
الصدیقین۔ رہی یہ بات کہ اس قدر فراخ ہماری روزی کیوں ہے اسکی وجہ یہ ہے
کہ ہماری طبیعت تمہارے خلاف ہے کیونکہ دریدن قبار ہمارے حق میں قبا دوزی ہے
اور جو شے ہمارے لیے موجب فساد ہے وہ ہمارے لیے موجب اصلاح ہے پس
جیسے کہ تمہاری طبیعتوں میں اختلاف ہے تو اس کے آثار میں یہی اختلاف ہو گا۔
پس اسی جو چیز تمہاری غذا ہو گی ہماری غذا اس کے خلاف ہو گی۔ پس چونکہ
تمہاری غذا دانہ ہے اسلئے ہماری غذا بے دانگی ہو گی۔ چونکہ اوپر قبا چاک
کرنے کا ذکر آیا تھا اسلئے مولانا اسکی ایک قصہ کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ ایک صوفی کو قبض پیش آیا تھا تو انہوں نے متوحش ہو کر کڑتے پھاڑ
ڈالا۔ اس کے پھاڑ ڈالنے کے بعد اس کو بسط ہو گیا اس پر انہوں نے کڑتے
کا نام فرجی رکھ لیا اور ان کا رکھا نام لوگوں میں مشہور ہو گیا۔

القسمہ ! یہ نام مشہور ہو گیا اور اس کی حقیقت تو شیخ مذکور نے لیلیٰ اور لوگوں کے اندر اس کی صورت اور نام رہ گیا اور کچھ فرجی ہی کی تخصیص نہیں بلکہ ہر ایسے نام سے جو دو چیزوں پر مشتمل تھا جن میں ایک کارآمد اور بمنزلہ حصہ صاف کے۔ حقی یعنی مغز اور دوسری ناکارہ اور بمنزلہ تلچھٹ کے یعنی صورت۔ کارآمد اور صاف شے کو لے لیا اور دوسری شے کو جو کہ بمنزلہ تلچھٹ کے حقی چھوڑ دیا یعنی اس کا مغزلے لیا اور وہ صورت جو کہ بے کار حقی اسے چھوڑ دیا۔

[فائدہ :- یا درکھو کہ یہ تجزیہ وہیں ممکن ہے جہاں حقیقت اور مغز بدوں صورت کے پائی جا سکے اور صورت مقصود ہو لیکن جہاں حقیقت و مغز بدوں صورت کے پائے ہی نہ جا سکتے ہوں اور صورت بھی مقصود ہو جیسے صوم و صلوة وغیرہ امور شرعیہ وہاں یہ تجزیہ ممکن نہیں۔ فافہم ولا تنزل]

خیبر ! یہ حالت تو شیخ مذکور کی حقی اب اوروں کی حالت سنو: ان میں جو گل خوار حقی انہوں نے تلچھٹ اور صورت غیر مقصودہ کو لے لیا اور جو صوفی تھے انہوں نے حصہ صاف اور مغزلے لیا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر درد کے لیے صاف ہوتا ہے اور درد کی دلالت بر صفا کے سبب اس صافی کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ اس بنا پر ان کا ذہن درد سے صاف کی طرف منتقل ہوا۔ اور چونکہ درد بمنزلہ عسر کے تھا اور صاف بمنزلہ یسر کے اور صاف بمنزلہ پختہ چھو ہمارے کے تھا اور درد بمنزلہ کچے چھو ہمارے کے۔ اسلئے درد کو چھوڑ دیا اور صاف کو لے لیا۔ آگے مضمون ارشاد دی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اول اتنا سمجھ لو کہ ہم لوگوں کی ریاضات و مجاہدات۔ جو حالاً عسر میں مالا یسر ہیں۔

پس تم کو سختی حال کو دیکھ کر مایوس نہ ہونا چاہیے اور اس کو اختیار کرنے سے گھبرانا نہ چاہیے۔ کیونکہ تم اس موت (عسر) سے حیات (یسر) تک پہنچو گے۔

جب یہ معلوم ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تم کو صفا کی ضرورت ہے تو تم قبلے
 ہستی کو چاک کرو۔ اسلئے تم بجز صفوت سے سر نہ کا لو گے اور صفا تم کو مل جائیگی
 ایسا کرنے سے تم کو اس طریق کی دشواری مانع ہو سکتی تھی۔ سو اس کو تم پہلے ہی دفع
 کر چکے ہیں اب کوئی مانع نہ رہا۔ پس تم کو ضرور صفا حاصل کرنی چاہیے کیونکہ صوفی وہ
 ہے جو طالب صفا ہو۔ اور بشمینہ پہننا۔ گذری سینا۔ اعلام کرنا تصوف نہیں ہے
 مگر کیا کیجئے کہ نا اہلوں نے تصوف کو خراب کر دیا۔ ان پاگلوں کے نزدیک حقیقت تصوف
 صرف اتنا ہے کہ گذری کا بندل اور رنڈی بازی کر لی۔ اسلئے وہ واقعی حقیقت تصوف
 کو حاصل نہیں کرنا چاہتے اور عوام بھی ان کی دیکھا دیکھی اسی روش پر چلتے ہیں۔

ہاں تو ہم نے کہا تھا کہ صوفیان لباس تصوف نہیں یہ صحیح ہے۔ مگر اس نیت
 کہ اسلئے صفا کا خیال رہے۔ — بایں طور کہ اس سے تصوف اور صوفیہ کی طرف
 ذہن منتقل ہو اور ان سے صفا کی طرف اور اس نام نیک کے سبب کہ یہ اہل اللہ
 کا لباس ہے، اگر کوئی رنگین لباس پہنے تو اچھا ہے مگر اس شرط سے کہ اس خیال ہی
 پر نہ جم جائے بلکہ اسلئے حقیقت کی طرف یونہی ہے جس طرح بلی روٹی کی بو سے
 روٹی کی طرف۔ یہاں تک ان لوگوں کی اصلاح فرمائی تھی جو لباس صوفیانہ پہنتے
 تھے اور صوفی نہ تھے اب اسکی اصلاح فرماتے ہیں۔ جو بوجہ حقیقت تصوف حاصل
 نہ ہونے کے لباس صوفیانہ کو ناپسند کرتے ہیں۔

اور فرماتے ہیں کہ اے طالب عشق! یہ لباس مطلقاً بے سود نہیں ہے کیونکہ اسلئے
 صورت صفا جس کو بوائے صفا کہنا چاہیے حاصل ہوتا ہے اور جو حقیقت کی طرف
 رہنما ہوتی ہے۔ دیکھ یعقوب علیہ السلام بوائے یوسف ہی سے توحید عشق ہو گئے
 تھے۔ یعنی ان کو بوائے مطلوب ہی سے تو مطلوب کا پتہ چلا تھا۔ پس اے بوائے
 صفا بے سود کیونکر ہو سکتی ہے اور جب وہ بے سود نہیں تو لباس صوفیانہ مطلقاً

بے سود کیونکر ہو سکتا ہے۔

خیر! یہ مضمون تو استطاردی تھا اب سنو! کہ جو چیز تم کو خدا تک نہیں پہنچنے دیتی۔ وہ تمہارا خیال غیاثی ہے کیونکہ خیالات مذکورہ سرا پرہہ جلال رب ذوالجلال کے ارد گرد پہرہ دار ہیں جس کو غیرت خداوندی نے اسلئے قائم کیا ہے کہ وہ ناقابل حضوری لوگوں کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ بنا بریں وہ طالب کو یہ کہہ کر روکتا ہے کہ ادھر جدھر تم جانا چاہتے ہو رستہ نہیں ہے۔ اور ہر خیال یہی کہتا ہے کہ ٹھہرو! آگے نہ جاؤ۔ بجز ان تیز گوش اور تیز ہوش لوگوں والہ اللہ آگے۔ جو جیشِ نائیدات ربانیہ کے سبب سے جوش میں لڑتے ہوئے ہیں ان کو کوئی خیال نہیں روک سکتا۔ پس یہ لوگ تخیلات سے گذر کر مات سے پہنچ جاتے ہیں اور تیسرے شہ پہلا کر باہر نکل جاتے ہیں اسلئے کہ ان کے پاس تیسرے شہ ہوتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جس کے پاس تیسرے شہ ہوتا ہے اس کو رستہ مل جاتا ہے اور وہ حضرت شاہی تک پہنچ جاتا ہے [فائدہ: توضیح اسکی یہ ہے کہ زمانِ قدیم میں یہ قاعدہ تھا تیسرے بادشاہ کا نام لکھا ہوتا تھا پس جو شخص پہرہ والوں کو وہ تیر دکھلا دیتا تھا پہرہ دلے اُسے نہ روکتے تھے گویا کہ وہ پروانہ شاہی ہوتا تھا۔

پس حاصل یہ ہوا کہ اہل اللہ کے پاس پروانہ شاہی ہوتا ہے یعنی تائیدِ حق

اس کے شامل حال ہوتی ہے اسلئے ان کو کوئی خیال نہیں روک سکتا۔

(فائدہ: یہ بھی ممکن ہے کہ تیسرے شہ سے مراد عشقِ حق سبحانہ مراد ہو)

فی المنہجات

اے قدیم رازدانِ ذوالمنن
لے احاطہ والے، راز کو جاننے والے قدیم
ایں دل سرگشتہ رات تدبیر بخش
ایں حیران دل کو تدبیر منایت کر دے
جُزْءِ بر رختی زانِ خفیبہ جام
قرنے اس دیشہ جام سے گھونٹ گرا رہا ہے
جُستِ زلفِ رخ از جُزْءِ نشا
گھونٹ کا نشان زلف اور رخ پر تراش کیا؟
جُزْءِ حُسنِ ستکابینِ کشت
حُسن کا گھونٹ ہے کہ یہ ناک بھل ہے
جُزْءِ خاکِ مینو چوں بھنوں کند
بٹی میں جا رہا گھونٹ جبکہ مینو مٹا دیتا ہے
ہر کسے پیشِ کلونے جامِ کپا
ہر شخص ایک علی کے دیشے کے ساتھ کپے پٹے پٹے ہے
جُزْءِ بَرِ ماہ و خورشید و محل
ایک گھونٹ ہے چاند اور سورج اور برج محل پر
جُزْءِ گویشِ اے عجب یا کیما
تعب ہے تو اس کو گھونٹ کہہ لے یا کیما
جد طلبِ کسبِ اولے و ذوقِ نون
لے ہر نند! اس کا آفر کوشش کا خواہاں ہے
جُزْءِ بر لعل و بر زرد و زور
ایک گھونٹ ہے لعل اور سونے اور سرخ و زرد پر
جُزْءِ بَرِ رُوئے خوابِ لطاف
ایک گھونٹ ہے نازک انعام حیرت کے مرغ پر
چوئلِ ہی مالی زباں را اندرین
جبکہ تو اس پر زبان کر لست ہے

دردِ رواجا جزیم و متحن
تیری راہ میں ہم ماجز ہیں اور شقت میں ہیں
وین کمانہائے دو تو را تیر بخش
اِن عینہ کافوں کو تیر منایت کر دے
برزینِ خاکِ مین کا سب انگِ رام
خاک کی زمین پر کریموں کے پیالے سے
خاکِ اشاہاں بھی لیسند از اناں
اسی وجہ سے شاہِ خاک کو چاہئے ہیں
کہ بصد دل و زو شب می پوشش
کہ تو دل و زبان سے دن رات اس کو جوتلا ہے
مترانا صاف او خود چوں کند
تو تجھے بس کا صاف کیا بنا دے؟
کاں کلون از حُسن آمد جُزْءِ ناک
کیونکہ وہ دیباخان سے گھونٹ ماں کے پیشے ہے
جُزْءِ بر رخس و کرسی و زطل
ایک گھونٹ ہے رخس اور کرسی اور زطل پر
کہ زائیشِ فنا گردِ بقا
کہ اس کے آخر سے فنا بن جاتی ہے
لَا تَمَسُّ ذَاكَ إِلَّا الْقَطَا هِرُونَ
اس کو نہیں چوسکتے ہیں مگر پاک و گد
جُزْءِ بر خمر و بر نقل و ثمر
ایک گھونٹ ہے شراب اور چینی اور پھلوں پر
تا چگونہ باشد اناں رواقِ صاف
تو اس چنے ہوئے ادھاف کا کیا مال ہوگا؟
چوں شوی چوں مینی آنرا پے ز طیس
تو تیر کیا مال ہوگا جبکہ اس کو بکری پٹنے کے بجائے
تو تیر کیا مال ہوگا جبکہ اس کو بکری پٹنے کے بجائے

لے بجزِ دلین میں سادہ
دینی ہے وہ این عیالات سے
فانی تیری صحت و کمال
بڑھاتے ہیں، جڑت، فانی
تیر عیالات ہوتی ہیں جو کہ
و کمال کا کہ ہر گز ہاں نہ تھا
فانی، سادہ، اطفال
میں، صحت، لے، تیر، ہاں؟
لے جڑت، ذلالت، فانی
کافی، البکر، عیالات، فانی
کے پیالے سے زمین کو کھی
جستہ، صحت، عیالات
تندست، میں، اناں، کمال
نمودار، ہوئی، ہے، جس، کمال
سے، وگ، ان، کے، خیال، فانی
مکمل، خوش، بخار، پستی
اس کے، شبن، اناں، کمال
سے، ہر، ہی، ہے، ناک، تیر
وہ، جن، ہاں، اناں، میں، نمودار
بند، ہے، ب، اس، لے، دیبا
نمودار، کما، ہے، تو، جن، اس
سے، شخو، ہے، اس، کا، کیا، مال
ہوگا۔
لے جڑت، جس، قدر، نمودار
میں، وہ، مکمل، صحتی، ہے، بڑت
میں، خواہ، وہ، یا، خد، صحت، ہو
یا، جن، و کرسی، وہ، گھونٹ، جڑت
حق، ہے، مائل، ہوتا، ہے، اس
سے، فانی، ہی، تھا، مائل، کر، بقا
ہے، جڑت، اس، گھونٹ، کے
مائل، کرنے، کے، لے، ہے
کا، دور، کی، ضرورت، ہے
اگر، فانی، عیالات، مائل، ہو، سکے
..... جڑت، دنیا، کی، ہر، غریب
چیرنے، ہی، صحت، اناں، سے
گھونٹ، حاصل، کر، یا، ہے، جس
مسلوق، ہی، کے، جڑت، جڑت
لے جڑت، جبکہ، اس، گھونٹ، جڑت
کہ، بکری، پٹنے، کا، مال، ہو، ہے، اگر
صاف، جڑت، و کرسی، کا، کیا، مال
ہوگا، جبکہ، جس، صحتی، سے، موت

کے وقت وہ جرد واپس لے لیا
جاتا ہے تو اس قدر کھانا بھی پس
نہیں کھاتا ہے اور بہت جلد
کو دلان کر پٹا جو اور پس سے
انہی رفاقت پر غیب کر لے لے
لے جانے صاف بتائی سے
وصل کی لذت کا بیان نہیں
ہے۔ حق دیا و حق کا لطف
اور شرح ناقابل بیان ہے
جدا۔ انا ابی یقینی اس کے
درجے سے جلد میں ماحصل
کہہ رہی وہ غیب و غیب
ہو کر وہ ملاحظہ جس غیب کے
لطف میں ہیں وہ غریب قابل
کھانا کھا رہے۔ جدا دریا۔
معنی لڑائی کا دریا اس قدر
وسیع ہے کہ اس وقت مستند
اس کے ساتھ بہت کم کا تصور ہیں
از بہت عاجز۔
جوش کر دیا ملاحظہ
مالے جو ہے ہم جوش میں ہیں
ہم عاجز اور دوسرے جوش میں
ملاحظہ کر دے۔ گونا۔ گونا
گرفت کے لئے ہمارے زیادہ
باز ہو تو ہم فریاد کریں وہ
خاموشی اختیار کریں۔
آج صدف کی اصطلاح
میں ہے مراد انہی کی گفت
حرم ہے مراد اس کا بیان
کر رہے تھے وہ بیان میں دیکھی
باتیں آگئے۔ اب اس کا بیان
ختم کر کے دوسری مضمون متنا
کا بیان شروع کرتے ہیں۔

چونکہ وقت مرگ آں جُرد صفا
چونکہ موت کے وقت وہ مفسق گھوڑا
اسی ما ندی مینکی زودوش رفت
جورہا جس کو تو بھلائی سے دھن کر دتا ہو
جال چوبے ایں جیفہ بناید جمال
جان جب اس فرار کے نیز خرس دکھا سکی
مہر چوبے ایں ابر بناید ضیا
چاند جب اس ابر کے بغیر روشنی دکھائے گا
جُند آں مطبخ پر نوش و قند
سمانی اللہ وہ کیسا شہد و شکر ہے پر مطبخ ہے
جُند آں خرمن صحرائے یں
وہ دین کے سوا اس خرمن کیابی ہمدا ہے
جُند دریا ئے عمر بے غے
بے غم عمر کے دریا کے کیا کہنے ہیں
جرعہ جوں ریخت ساقی الت
الت کے ساقی نے جب ایک گھنٹہ پہلایا
جوش کر داکاں خاک نازاں جوشیم
اس خاک نے جوش لیا اور ہم اس جوش میں ہیں
گر زو ابد نالہ کر دم از عدم
اگر ماند ہو تو عدم و گرفت کا نالہ کر دیں
ایتھ بیان بط حرم نشینی ست
یہ حرم کی ادویہ بط کا سیما ہے
ہست در بط غیر ایں بخیر شہر
بط میں اس کے وہ ادب سے خیر و شر ہیں

زین کلورخ تن بگردن شد جدا
جسم کے اس فوسیلے سے اترنے پر جدا ہو گیا
کیں جنیں نشے و دوخ میں بڈرین
کی یہ ایسا بھنا اور کم رتبہ کیوں ساتھ تھا!
کے تو اتم گفت لطف آںصال
اس وصال کا لطف میں کیا کر سکتا ہو
شرح نتوان کردا نازاں کار و کیا
اس معاملہ اور کیا کی کی طرح نہیں کی جاسکتی
کیں ملاطیس کا لیسان ویند
کی یہ شہنشاہ اس کا پناہ جانتے والے ہیں
کہ تو دہر خرمن آں را خوشہ چین
کہ ہر خرمن اس کا خوشہ چین ہوتا ہے
کہ بود زو بہفت دریا شبنم
کوس کے مقابل ساتوں دریا شبنم ہیں
بر سر ایں شورہ خاک یر دست
اس پہلی جہم زین پر
جرعہ دگر کہ بس بے کوششیم
(لے خدا) دوسرا گھنٹہ کہ ہم نے طاعت میں
ورنہ و دایں گفتنی بک تن دم
اور اگر یہ آئی کہنی ہے تو میں بچھ ہوا
از خلیل آموز کاں بط نشینی ست
علین اللہ سے بک لے یہ بھلائی کے تاج
ترسم از فوت سخنہائے دگر
میں دوسری باتوں کے محو بلکہ نوحہ کرنا پڑا

شرح
اے قدیم اور راز داں اور صاحب انعامات بکیراں - ہم آپ کے
راہ میں عاجز اور مصیبت زدہ ہیں پس آپ ہمارے دل
سرگشتہ رئیس ضلالت کو چارہ کار اور اس کے نکلنے کی تدبیر سمجھائے اور ان بڑی

کمانوں (ہمارے دہانے کٹر) کو تیر (رائے صائب) عطا فرمائے۔ آپ بڑی قدرت والے ہیں۔ چنانچہ آپنے کمال مخفی کے جام سے جس اہل اللہ شرابِ مجت پیتے ہیں۔ خاک پر جرعه گرایا اور اس کی بھینٹ زلفِ سخِ حینال پر پڑی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ بادشاہ تک انہیں چاہتے ہیں۔

یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جرعه حسن ہے جس کے یہ خاک اجسامِ حینال اس قدر اچھی ہے کہ تم رات دن اسے چومتے ہو پس تم خیال کرو کہ جب وہ جرعه حسن جس میں خاک کی آمیزش ہے آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے تو وہ حسن جو اپنی محضت اور صرافت پر باقی ہے کیا حالت کر گیا لیکن افسوس! کہ لوگوں نے اس حسن کو نظر انداز کر دیا ہے اور ہر ایک شخص اس ڈھیلے بردار ہے جو اس حسن سے ایک جرعه حاصل کئے ہوئے ہے۔ اس مضمون ارشادی کو ختم کر کے پھر بیان قدرت شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک جرعه آپنے چاند اور سورج اور برج حمل پر ڈالا ہے اور ایک جرعه عرش و کرسی و زحل پر۔

اب مولانا کو جوش ہو گیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اسے جرعه کہا جائے یا کیمیا۔ نہیں اسے تو کیمیا کہنا چاہیے کیونکہ اس میں قلبِ ماہیت کی خاصیت ہے اور اس کی اثر سے عدم منقلب ہو جاتا ہے۔ لوگو! تم اس عجیب الخاصیت جرعه کے اثر کو نہایت کشش سے حاصل کرو۔۔۔۔۔ تاکہ تمہاری قلبِ ماہیت ہو جائے اور تم نقصان سے کمال پر پہنچ جاؤ۔ مگر ایسے دیہی ہو سکتے ہیں جو بنامست و حانیہ اور اخلاقِ رذیلہ سے پاک ہوں۔ بس اول تم پاک ہو جاؤ۔

دیکھو! ایک جرعه اس کا لعل اور سونے اور مومنوں پر پڑا ہے اور ایک جرعه شراب اور نقل اور پھلوں پر پڑا ہے اور ایک جرعه حینوں کے چہروں پر پڑا ہے

جس سے ان اشیاء کی وہ حالت ہو گئی ہے جو تم دیکھ رہے ہو — اب تم غور کرو کہ اس خالص اور خوش آئند شراب کی کیا حالت ہوگی۔ اور جبکہ تم اس جرہ آمیز مٹی کو زبان سے چماٹتے ہو تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب اسکو بلا آمیزش خاک دیکھو گے۔

اور دیکھو! جبکہ انتقال کے وقت وہ جرہ صفا اس جسم خاکی سے طریان موت کے سبب جدا ہو جاتا ہے تو جو کچھ رہ جاتا ہے اس کو تم فوراً دفن کر دیتے ہو اور تعجب سے کہتے ہو کہ ایسی مکروہ اور بری شے کیسے ہم سے مفرد نہ تھی پس جبکہ وہ جرہ حسن اس قدر مکروہ شے کو اس درجہ محبوب بنا دیتا ہے تو جس وقت وہ جان جہاں بدوں اس جسم مردار کے جب جلوہ دکھلائے گا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ وصال کس قدر پُر لطف ہوگا۔ اور جس وقت وہ چاند بدوں اس امر (جسم) کے اپنی چمک دکھلائے گا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت اسکی کیا شان ہوگی۔

اے وہ شیرینیِ وقت سے بھرا ہوا مطبخ جس کے یہ سلاطین (اہل اللہ) کا سہیں ہیں۔ یعنی مطبخِ جمالِ حق سبحانہ، نہایت عمدہ شے ہے اور وہ خرمینِ صحرائے دین یعنی کمال جس کے ہر خرمین کمالِ خوشہ چین ہے نہایت پاکیزہ چیز ہے اور وہ دریا کے عمر تنعم یعنی یہ حیاتِ بے غم کمال جس کے سامنے ساتوں سمندر بمنزلہ شبنم کے بے حقیقت ہیں نہایت عجیب شے ہے پس اس ضرورت متبع ہونا چاہیے اس کی یہ شان ہے کہ جب ساتی است (حق سبحانہ) نے اس عاجز اور شورہ خاک کے اوپر اپنے سرِ سر کمال کا ایک جرہ ڈالا تو اس خاک کو جوش ہوا۔ اور اس ارضیت سے انسانیت تک ترقی کی۔ اور ہم اسی جوشِ نتیجہ ہیں۔ جب حال یہ ہے تو اے اللہ! تو ایک اور جرہ ڈال دے کیونکہ ہم میں ابھی نقصان موجود ہے اور ہم بہت بے کوشش ہیں تاکہ ہم اس قفسِ نقص سے نکل کر اوج کمال انسانی پر پہنچ جائیں جب دعا کر چکے تو اب مولانا پر حال غالب ہوا اور خیال ہوا کہ معلوم

نہیں کہ ہماری یہ درخواست زیادہ ہے یا نازیبہ۔ اسکی حق سبحانہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ! اگر میرا یہ فعل مناسب تھا تو اس عدم کوشش کا روزگار و چکاٹو قبول فرما۔ اور اگر نامناسب تھا تو معاف کیجئے۔ لیجئے میں خاموش ہو گیا اب آپ کو اختیار ہے۔ جو صادر فرادیں۔ آپ حکم ہیں۔ ہم آپکی مصلح میں دخل نہیں دیتے۔ خیرا یہ بیان تھا بط حرص کا۔ جو اشیاء ناسوتہ پر راغب ہیں اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تم کو حضرت خلیل اللہ سے سبق لینا چاہیئے اور سمجھنا چاہیئے کہ یہ بط مار ڈالنے کے قابل ہے۔ بط حرص میں علاوہ مذکورہ بالا اوصاف کے اور بھی بہت سے بُرے اوصاف ہیں۔ مگر میں ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اور مضامین ضرور یہ رہ جائیں اسی لیے اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں۔

صفت طاؤس و طبع او و سبب شستن ابراہیم خلیل
مورک صفت اور انکس کا مزاج اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ
علیہ الصلوٰۃ والسلام اورا
کے جس کو اردو لکھے ۲ سب

۱۵ بہت اور چست جاہ
میں انسان دگر کو چلانے
کی کوشش کرے اور کب
کے لئے جائزہ نامزد نش
انتخاب کرتا ہے۔ جھوٹ
طاؤس اسی طرح دگر کو
پھنسا کر جس طرح ابراہیم
سے بے خبر حال پھنسا کر
لے کر اور تختہ جاہ میں بٹھا
کی روشنی ناما بار ہوئی ہے
وہ حصول مقصد کیلئے ہوت
جنا ہے اور اپنا ناما بار
کے دوستوں کو فراموش
کر دیتا ہے۔

آدمک انوں لطاؤس اورنگ
اب ہم روئے مولا کے دگر پر آئے
ہمست او صید خلق از خیر و شر
اس کا ارادہ اپنے برے طریقوں پر غور و شکار کا
بنیخچوں دام میگیر و شکار
ایسا ہی لاٹم ہے جس طرح مال شکار کا
دام راجہ فروچ نفع اگر گرفت
گرفت رکھنے میں مال کا کیا نفع و فتنان؟
اے برادر دوستاں فرشتی
اے بھائی: قرعہ دوستوں کو بلند کیا
کارت ایں بودہ از وقت فراز
پیدا نش کے حق سے تیرا ہی کام رہا ہے
کوکن جلوہ برائے نام و رنگ
کوہ غرہ بیابا کے ذریعہ نش کر رہا ہے
وز نتیجہ وفائدہ آں بے خبر
اور وہ نتیجہ اور فائدہ سے بے خبر ہے
دام راجہ علم از مقصود کار؟
بال کو کام کے مقصد کا کس علم؟
زین گرفت سپہہ اش از شکفت
اس کی ہیں سمورہ گرفت سے مجھے تیرے
باد و صد دلدار و بگذاشتی
سینا کدوں دلداروں سے اللہ چھوڑ دیا
صید مردم کردن از دام و داد
جال اور بخشش کے ذریعہ دگر کو شکار کرنا

۱۰۰ نان۔ خبث جامہ بدو
 کو چھوٹا چاہیے کسی حکمت
 سے اس کو کیا حاصل ہوا۔
 بہتر۔ یہ شخص نہیں
 باتیں ہی کر رہا تھا کہ ہے
 آتے گئے۔ جس کی کو پھنسا
 ہے پھر اس کو چھڑانا ہے،
 دوسروں کو پھنسانا ہے
 کہ جسی خطا نہ حکمت جاری
 رہتی ہیں
 ۱۰۱ خبث خرد۔ روزِ فر
 ختم ہو جائے کہ خبث کو
 سرت آسانی ہے دوسروں کو
 کا شکار کرتا ہے لیکن خود کو
 کا شکار بن جاتا ہے۔ دروازہ
 وہ شکاری ہڑا اس ہے جو
 شکاری کہلے خود شکار ہی
 جائے۔ چون وہ آدمی پھنسا
 شکار کا شکار بنے کہ چڑی
 صحبت سے حال میں پھنسا
 ہے اور اس کا حنا بدو ہو
 لے لے لے لے لے لے لے لے لے
 توفیق کا شکار کر لیکن یاد وہ
 شکار ہے جو ہر کس وہ کس کے
 بال میں نہیں پھنستا ہے جو
 شق کا شکار جب کہ کیونکے
 کو کہ خود اس کا شکار بن جائے
 عشق شق کی صدا ہے کہ
 شکاری سے شق کا شکار ہی
 جانا بہتر ہے۔ گل عشق کے
 سانس میں اپنے آپ کو بے
 عشق بنا کر دوسرے بننے
 کی بجائے تڑپ بن جاؤ نہ ہم
 یہ عشق کا مقرر ہے۔ نکال
 بر باد بن کر میرے در پر
 آجڑ عشق ہونے کے دعوے
 کو چھوڑ کر پروانہ بن جا۔
 ۱۰۲ تاہی۔ جب کیفیت
 ہو جائی تو حقیقی لذت پس
 ہوئی اور پھر انسان خود ہی
 شای کرے گا۔ (شعر)

زائش شکار و انہی باد و بود
 اس شکار اور تک دود کی کشت سے
 بیشتر زلفت و بیگاہ است وز
 دن بیشتر چاہا اور لذت ہو گیا
 آں یکے کی گیر و اس می ہل دام
 ہر ایک کی کہ اور اس کو بال میں سے چھڑنے
 باز اس را می ہل دمی جو در گر
 پھر اس کو چھوڑ دوسرے کی خوشی کر
 شب شود در دام تو یک صید
 رات ہو جائی تیرے بال میں کوئی شکار نہیں
 پس تو خود را صید میکردی بدام
 تو نے بال سے خود اپنا شکار کر لیا
 در زمانہ صاحب دام بود
 کیا دنیا میں کوئی ایسا شکاری ہو گا
 چون شکار خوک آمد صید عام
 عام کو جہاں شکار کے شکاری مر رہے

آنکہ از صیدِ عشق تبس
 جو شکار کرنے کے قابل ہے دوسرے شق ہے
 تو مگر آئی و صید او شوی
 اب تو آ اور اس کا شکار بن جا
 عشق میگردد بگوئیم پست پست
 میرے کان میں عشق آتے آتے پست ہے
 گول میکن خویش را و غرہ شو
 اپنے آپ کو جھڑپ بنائے اور غرہ بن جا
 بر درم ساکن شود و بیجا نہ باش
 میرے دروازے پر نہ پڑے اور بے گھر بن جا
 تا بہ بینی چاشنی زندگی
 تاکہ تو زندگی کا نطفہ دیکھے

دست درکن بیجیابی تا روی بود
 (حال میں) ہاتھ ڈال کر ۱۱۱ ہاتھ پر ہاتھ لپیٹا
 تو بجد در صیدِ خلقا نے ہنو
 تو اب تک درکن کو شکار کرنے کی کوشش میں ہے
 ویں در گر را صیدی کن چون نام
 کیسوں کی طرح دوسرے کا شکار کر
 اینت لعب کو دکاں بے خبر
 محبوب بے خبر چوں کا کہیں ہے
 دام بر تو جز صداع و قید نے
 تیرے لئے جال ہونے اور درد قید کے کو نہیں
 ک شدی مجبوس و محرومی ز کام
 کیونکہ قیدی ہو گیا اور کام سے محروم ہو
 ہجو ما احمق کہ صید خود کند
 ہم جیسا احمق کہ خود اپنا شکار کرے
 رنج بید لقمہ خوردن ز حرام
 مشقت بید اور اس سے بے لگام کا کام

لیک او کے گنبد اندر دام کس
 لیکن وہ کس کے جال میں پھنستا ہے؟
 دام بگذاری بدام او روی
 اپنا جال چھڑا اس کے جال میں گرفتار ہو جا
 صید بودن خوشتر از صیادیت
 شکاری بننے سے شکار بن جانا بہتر ہے
 آفتابی را بار کن در زہ شو
 سورج بننے کو چھڑ۔ ذرہ بن جا
 دعوی شمع میکن پروانہ باش
 شمع بننے کا دعوی نہ کر پروانہ بن جا
 سلطنت مینی نہاں در بندگی
 بادشاہی کو غلامی میں پتہ پتہ ہوا دیکھے

نعل بینی باثر گونہ در جہاں
دنیا میں آنحضرت نعل بندہ کی گونہ
بس طناب اندر گلو و تاج دار
نعل میں شری کو بستا اور تاج ہے
ہیچو گور کا فسران پیر منحل
جس طرح کا ذوق کی تہ کو پیر نہیں پہنچے ہیں
چوں قبور اک را بختی کز ماند
خرد کی طرح اس پیر بھی بڑا کر دیا ہے
طبع مسکینت محقق از منہر
تیری بھاری طبیعت منہ سے آراستہ

تختہ بند انرا لقب گشتہ شہاں
پہنسی پر چڑھنے والوں کا لقب بادشاہ چڑھا
بروے انہو ہے کہ اینک تاجدار
اس پر جمع ہے کہ = بادشاہ ہے
واندروں تہر خدائے عزوجل
اور اندر خدائے عزوجل کا تہسہ ہے
پردہ پندار پیش آوردہ اند
غمزد کا پردہ سامنے دکھایا ہے
ہیچو خسل موم بے برگ و ثمر
موم کی کھجور کی طرح بے برگ و ثمر ہے

میں جھگڑا ہوا ہوا ہوا
شاہد ہے کہ خسروں کے لئے
نعل بینی میں دنیا کے تمام لئے
میں جو دنیا کے قیدی ہیں ملک
انکوش کہتے ہیں اور جوروں
شاہ میں انکوش اور ملکا کے
جس تاج دار سولہ دینے کے
وقت مر اور کھول پر ایک
نعلی اڑھا دی جاتی ہے -
تاجدار بادشاہ نعل منڈکی
جمع ہے۔ موم کا جوار
سے جمع جس جرنے اور کھجور
سے پا جو نعل موم کھجور کا
موی رخت اور مایہ جھڑ
حق تعالیٰ کے مہر تہر کو ہر
نعل چارٹا ہے اور ہر شخص
مہر کا طالب اور تہرے عزیز

شرح اب ہم منافق طاؤس جاہ کی طرف آتے ہیں جو کہ شہرت اور عزت کے
لئے اپنی شان و شوکت ظاہر کرتا ہے اسکی حالت یہ ہے کہ وہ پہلے
بڑے لوگوں کو دام میں لاتا ہے مگر نتیجہ اور فائدہ اپنے فعل کا نہیں جانتا وہ اس
طرح نتیجہ سے بے خبر رہ کر شکار کرتا ہے۔ جس طرح کہ جال۔ کیونکہ جال کیا جانے
کہ بڑے جانوروں کو پھانسنے کا کیا مقصد ہے۔ نیز جان کا اس کے پکڑنے سے کیا
نفع نقصان۔ کچھ بھی نہیں۔ پس یہی حالت اس طاؤس کی ہے پس
اس لغو حرکت پر بھی تعجب ہوتا ہے کہ کیوں کی جاتی ہے اور یہ لوگ طالبین جاہ باوجود
دعویٰ عقل کے لوگوں کے شکار کے کیوں درپے ہیں۔

صاحبو! تم نے بہت ہی دلداروں سے دوست کھڑے کئے اور پھر اسکو چھوڑ
دیا۔ اور بچپن سے تمہارا یہی کام رہا کہ تم لوگوں کو دوستی کے جال میں پھانستے گئے
بھلا اس تمہیں کچھ ملا؟ تم ہی کہو گے کہ کچھ نہیں۔ پھر یہ حالت تو تم کو چاہیے کہ اس
شکار کرنے اور کثرت ساز و سامان سے دست کش ہو جاؤ۔۔۔۔۔۔ دیکھو تمہاری

عمر کا بہت سا حصہ گزر چکا ہے اور وقت نا وقت ہو گیا ہے مگر ہنوز تم نہایت
 کوشش کے ساتھ لوگوں کو دام میں لانے میں مشغول ہوئے اور اسے پکڑ اسے
 چھوڑ۔ اسے پھانس اسے چھوڑ۔ اسے ڈھونڈ۔ غرض کہ عجیب بچوں سا کا کھیل
 کر رہے ہو۔ تم یاد رکھو کہ جب رات ہو جائے گی یعنی موت آ جائے گی اس وقت
 تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تمہارے جال میں ایک بھی شکار نہ ہوگا یعنی نہ تمہارا کوئی
 ثنا خواں اور مجلس گرم کرنے والا۔ تمہارا مونس ہوگا نہ غمخوار بلکہ اس رات میں
 تم تنہا ہو گے اور اپنے کئے کو بھگت رہے ہو گے۔ اور تمہارا جال تمہارے
 لیے بجز درد سرا در قی کے کچھ نہ ہوگا۔ اور ثابت ہوگا کہ تم دوسروں کو نہیں
 پھانتے تھے بلکہ خود پھنس رہے تھے کیونکہ تم اس کام میں مجبوس ہو گئے اور
 اصل مقصد سے محروم رہ گئے۔

بھلا عالم میں کوئی ہم سا احمق جال والا ہی ہوگا جو خود اپنا شکار کرے ہرگز
 نہیں۔ بلکہ صرف ہم ہی احمق ہیں جو خود اپنے کو جال میں پھانس رہے ہیں پس جب
 یہ معلوم ہو گیا کہ دوسروں کو جال میں پھانسانا اور مقتدین و ثنا خواں پیدا کرنا خود اپنے
 کو جال میں پھانسانا اور سراسر حماقت ہے تو اسے چھوڑنا چاہیئے اور سمجھنا چاہیئے کہ عوام
 کو پھانسانا بالکل ایسا ہے جیسا کہ سور کا شکار کہ اس میں تکلیف تو بے حد ہے۔ مگر اس
 کا ایک لقمہ کھانا بھی حرام ہے کیونکہ اس پھانسنے میں بجز نقصان کے نفع کچھ بھی
 نہیں۔ اچھا تو پھر شکار کرنے کی کیا چیز ہے وہ صید عشق ہی ہے اسے شکار کرنا۔
 چاہیئے لیکن وہ کب کسی کے دام میں آ سکتا ہے اسلئے اسکی صورت یہ ہے کہ تم خود اگر
 اس کے دام میں پھنس جاؤ اور اپنے دام صیاد کو۔۔۔ چھوڑ کر اس کے جال میں جاؤ
 عشق میسر کان میں چپکے چپکے کہتا ہے کہ صیاد و مردم سے صید عشق ہونا بہتر ہے
 اسلئے تم دنیوی ہوشیاری کو چھوڑو۔ اور بے وقوف اور بھولے بن کر میرے دام

میں آجاؤ اور عروت و وقوت دنیوی کو چھوڑ کر تذلل و تمسک اختیار کرو اور گھر
 بار چھوڑ کر میکہ در پر پڑ جاؤ۔ اور مطلوبیت کو چھوڑ کر طالب بن جاؤ۔ تاکہ ..
 تمہیں لطیف زندگی حاصل ہو۔ اور اس غلامی میں تمہیں سلطنت حاصل ہو جائے
 تم خور کرو گے تو تمہیں معاملہ برعکس نظر آئے گا اور تم دیکھو گے کہ قیدیوں کو یہاں
 کے عرف میں بادشاہ کہتے ہیں۔

اور بہت سے لوگ جن کے گلوں میں علائق دنیا کی رسیاں پڑی ہیں اور سونہی
 پر لٹکے ہوئے ہیں لوگ ان کے گرد جمع ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ سلامت ہیں
 اور ان کی حالت قبور کفار کی سی ہے کہ ظاہر تو نفیس لباسوں آراستہ ہیں اور باطن
 میں قبرِ حق سبحانہ بھرا ہوا ہے۔

یعنی ان کا دل اخلاقِ رذیلہ اور نجاساتِ معنویہ سے پُر ہے ان لوگوں نے
 اپنے ظاہر کو قبور کفار کی طرح آراستہ کر رکھا ہے اور اس طرح اپنے عیوب پر
 ایک پردہ ڈال دیا ہے جو منشا ہے انکے غرور اور دعوے اور تعلی کا۔ یہ تو ان
 جاہ پرستوں کی حالت تھی جو صرف ظاہری شان و شوکت رکھتے ہیں اور باطن میں
 کوئی کمال نہیں رکھتے۔ مسگرے صاحبِ کمال دنیوی تو اسل دھوکا نہ کھانا اور
 اپنے کو صاحبِ کمال نہ سمجھنا۔ مانا کہ تیری طبیعت کمال دنیوی سے آراستہ ہے مگر وہ
 ایسے ہی ہے جیسے موم کا درخت کہ اس پر نہ پتے ہیں نہ پھل۔

در بیان آنکہ لطف حق را ہمہ کس نمایند و قہر را نیز ہمہ کس

ہمہ کس کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کسب جانتے ہیں اور قہر کو بھی

دانند و ہمہ از قہر حق گریزانند و بلطف او آویزانند اما

سب جانتے ہیں اور سب اس کے قہر سے گریز کرتے ہیں اور اس کی ہرے دہت میں

حق تعالیٰ قہر بار اور لطف پنہاں کردہ و لطف ہارا در قہر

لیکن اللہ تعالیٰ نے قہر کو ہر میں پوشیدہ کر دیا ہے اور قہر کو قہر میں

پنہاں کردہ نعل باڑ گونہ و ملیس و مکر اللہ بود تا اہل تمیز

پر پوشیدہ کر دیا ہے اہل چال اور بناوٹ اور اللہ کا داؤد تھا کہ اہل تمیز

وینظر بنور اللہ از بے تمیزان حالے بینان ظاہر بینان

اور اللہ کے نور سے دیکھنے والے بے تمیزوں اور مال کو دیکھنے والوں اور اللہ ظاہر بینان

مجاہد شوند کہ لبس لکھو کہ ایک کھ احسن عملاً

سے جدا ہو جائیں کیونکہ (فرمایا ہے) تاکہ وہ نہیں آکر ان کے کونوں کے اہتار سے اچھٹے

چوں بیدیدی حضرت حق را بگو

حضرت حق کو کیسا دیکھا ہے۔

باز گویم مختصر آں را مثال

اس کی ایک مختصر مثال بتاتا ہوں

سوئے دست راست من کو شے

(اور) دائیں جانب من کو شہ دیکھی

سوئے دست راست جتنے خوشے

اس کے دائیں ہاتھ کی جانب صد ہند ہرے

بہر آں کو شہ گردوے شاہ دست

ایک گردوے اس ہند کے شاہ اور دست

پیش پائے ہر شقی و نیک سخت

ہر شقی اور نیک سخت کے لئے

از میان آب بر میگرد سر

اس نے پانی میں سے سر اٹھایا

اور آتش یافت میشد در زل

وہ غور آگ میں پلایا گیا

گفت درویشے بدرویشے کہ تو

ایک درویش نے دوسرے درویش سے کہا کہ تو نے

گفت بیچوں دیدم اما بہر حال

اس نے کہا میں نے بے شان دیکھا لیکن کہنے کیلئے

دیدش سوئے چپ او آؤشے

میں نے اس کی بائیں جانب آگ دیکھی

سوئے پیش بس جہاں سوز آتشے

اس کی بائیں سمت جہاں سوز آگ ہے

سوئے آں آتش گردوے بردہ دست

ایک گردوے نے اس آگ کی جانب ہاتھ بڑھایا

لیکن نعل باڑ گونہ بود سخت

لیکن آتش چال سخت ہوتی ہے

ہر کہ در آتش ہی رفت و شر

ہر آگ اور جگہوں میں گیا

ہر کہ سوئے آب میرفت از میل

ہر آگ کی طرف سے

لے تہر حال میں زبنت حق

کہ چوٹی آقا میں بیان ہے

لیکن سمجھانے کے لئے کہو

بیان کیا جا رہا ہے۔

شہ آؤرے۔ لڑائی و فتنہ

آخرت میں بصورت اور

کثرہ نمایاں ہوں گے اور

مجاہد و مجاہدات کی بیشتر

بصورت مرد و غلام آخرت

میں نمودار ہوں گے۔ اللہ کے

نے آزمائش کے لئے ایک

تہہ ہر فرما رہا ہے انسان اگر

دنیا میں نفسانی مذاکر میں

لگے گا جیسا ہر عرض کو شہ

میں تہہ آگ کو مائل کرے

ہے اور اگر عبادت کی مشغول

میں لگے گا جیسا ہر آگ میں

وہ عرض کو شہ مائل کرے گا

نقل۔ بیروانی۔

ہر کہ سوئے راست و آب لال
 جو دامن جانب اور نیرانی کی طرف گیا
 واکہ شد سوئے شمال آتشیں
 چراگ والی بانیں جانب گیا
 کم کے بر سر ایں مضمر زدے
 اس پر مشیدہ راز سے بہت کہ کوئی قصہ بچے
 جز کے کہ بر سرش اقبال رنجیت
 سوائے نہیں شخص کے جس کے سر پر قبائلی نازیل
 کردہ ذوق نقد را مبعود خلق
 لوگوں نے نقد زائے سے کہ جو رہتا یہ ہے
 جوق جوق وصف از حرص و شتاب
 گردہ و گردہ اور صف وصف حرص اور محبت کی ہے
 لاجرم ز آتش بر آرد دند سر
 لامعا و مہل نے آگ میں سے سہا اہل
 بانگ میزد آتش لے گی جان گل
 آگ پکار ہے اے بے وقوف و محقر!
 چشم بندی کردہ اندلے بے نظر
 اے اندھے! انہوں نے نظر بندی کر دی ہے
 اے خلیل اینجا شرار و دوندیت
 لے خلیل! یہاں چنگاری اور دھواں نہیں ہو
 چون خلیل حق اگر فرزائے
 اگر تر اندھ کے عین کی طرح مقلد ہے
 جان پروانہ امی دارد دندے
 پروانہ کی زبان بھارتی ہے
 تا ہی سوزید آتش بے آماں
 تاکہ بے آماں آگ سے جل جائے
 بر من آرد رحم جاہل از خری
 نادان کو کہے ہیں سے بھر پر جس آتا ہے

سر ز آتش برزد از سوئے شمال
 اس نے بانیں جانب آگ میں سے سر اہل
 سر بڑوں میگرد از سوئے مہل
 وہ دامن جانب سے سہا اہل رہا ہے
 لاجرم کم کس دریاں آذر شدے
 لامعا بہت تھوڑے لوگ نہیں آگ میں گئے
 کور ہا کر آب و آتش گرنجیت
 کہ اس نے بانی کو چھوڑ دیا اور آگ میں گس گیا
 لاجرم زیں لعب مغبول بود خلق
 لامعا و مہل سے لوگ تھوڑے ہیں
 محتر ز آتش گریزاں سوئے آب
 آگ سے بچنے والے ہیں بانی کیونکہ مقرر لے گیا
 اعتبار را لا اعتبار لے بے خبر
 اے بے خبر! محبت حاصل کر محبت
 من نیم آتش منم چشم قبول
 میں آگ نہیں ہوں بس بندیرہ چشم ہوں
 در بین آویجی مندیش از شر
 مجھ میں آ جا اور چنگاریوں کی ٹکر نہ کر
 جز کہ سحر و خدعہ نمر و دندیت
 سوائے نمرود کے دھوکے اور باد کے کچھ نہیں ہے
 آتش آب تست و تو پروانہ
 آگ حیرا بانی ہے اور تو پروانہ ہے
 کالے درینا صند ہزارم پر مہلے
 کہ کاش میرے ہزاروں پر ہوتے
 کوری چشم و دل نا محرم
 نا محرموں کی آنکھ اور دل کے اندھے ہیں
 من برو رحم آرم از دانشوری
 میں عقلمدی کی وجہ سے اس پر رحم نہیں کیا ہوا

لے مہل۔ دامن۔ مہل۔
 پر مشیدہ۔ ذوق۔ مہل۔
 دنیاوی فقاہتوں کا ذوق۔ مہل۔
 تھوڑے ہیں۔ مہل۔
 لے مہل۔ مہل۔ مہل۔
 مہل۔ مہل۔ مہل۔
 مہل۔ مہل۔ مہل۔
 مہل۔ مہل۔ مہل۔
 مہل۔ مہل۔ مہل۔
 مہل۔ مہل۔ مہل۔
 مہل۔ مہل۔ مہل۔

لے لاکھ پڑا نہ پروانہ دار
 کو زہر سمجھ کر کس میں گڑا ہے
 مومن ناز کو زہر سمجھ کر کس
 میں حاضر ہوتا ہے اور
 نور حاصل کر لیتا ہے سنا کر
 کسی چیز کا حقیقت کے
 خلاف نظر آنا شہسبہ نہیں
 ہے جادوگر جادوں کو کیرا
 کی کھن میں دکھا رہا ہے
 صحت جاتی جاتا آفریں
 اندھ قضاے قوت مجہد
 گاہ پہنچت چاہا
 بیجاہ پسندی کا کنواں
 بے رس میں ہو گیا کنواں
 ساحراں خاں جان کو کیرا
 کے جادوگر میں جادو آفریں
 کے جادو میں مومے کی مٹی
 پس کر گئے
 گمراہ گئے تھوڑے پاک
 میں ہے دان کا منکھ
 لہڑکی میں لہڑکی میں
 خدا نے انکے کو برا دیا
 اگرچہ ان کا کرم یا خدا کر
 اس سے بہاڑی جانیں
 سن نہیں یہ تیر کا حق ہے
 با سوہنا کا فرعون فرعون
 نیل کو خشکی سمجھ کر پانی میں
 خود حاضر نہیں اندھ آگ
 کتاگ سمجھ کر گوار میں بچے
 لے لے یہ سوا ناکھوڑ
 ہے جادو زہار ڈاکہ جاتا
 حشر فری کی کھن کے کھن
 ہوتی ہیں کو کھن فری اختیار
 سے حق دل میں ہے

خاصہ اس آتش کہ جان آہستہ
 خمر سوادہ آگ جہان کی جان ہے
 آدبہ بیند نور و در نالے رود
 وہ در دیکھتا ہے اور آگ میں گر جاتا ہے
 انجمنیں لعب آمد از رب جلیل
 رب جلیل کی جانب سے ہیں کھیں ہے
 آتش را شکل آبی وادہ اند
 آگ کو پانی کی شکل دے دی ہے
 ساحرے صحن بر نمی را بہ فن
 جادوگر جادوں کے جادو کوئی کے ذریعہ
 خانہ را او پر ز کشت و مہا نمود
 گمراہ پھرنوں سے بھرا ہوا دکھا رہا ہے
 چونکہ جادومی نماید صحنیں
 جبکہ جادو میں ہیں بیگنہ میں باتیں دکھا رہا ہے
 لاجرم از سحر نیز داں فرن فرن
 لاجرم خدا کے جادو سے گمراہ در گمراہ
 لاجرم از سحر نیز داں مردوزن
 لاجرم خدا کے جادو سے مردوزن
 ساحراں شاں بندہ بودند غلام
 جادوگر ان کے بندے اور غلام تھے
 بہن بخواں قرآن میں سحر محال
 آگاہ! قرآن پڑھ لے محال جادو کو دیکھ
 من نیم فرعون کا یم سنے نیل
 میں آدمی نہیں ہوں کہیں اور ایک جہاں کا
 نیست آتش ہست آگ کا میں
 آگ نہیں ہے وہ بہتا پانی ہے

کار پر وادہ بعکس کار ماست
 پروانہ کا مسالہ ہمارے مسالہ کے برعکس ہو
 دل بہ بیند نار و در نالے شود
 دل آگ دیکھتا ہے اور نور میں پہنچ جاتا ہے
 تا بہ بنی کیست از آل خلیل
 تاکہ تو دیکھ لے کہ نبیل کی اولاد میں سے کون ہے
 و اندر آتش چشمہ بکثادہ اند
 اور آگ کے اندر چشمہ جاری کر دیا ہے
 می کند کر مش میاں انجمن
 انجمن میں اس کو کیر کر بنا دیتا ہے
 از دم سحر و خود آں کثروم بنود
 جادو کے اثر سے وہ ماکہ وہ سمجھ نہیں ہیں
 چوں بود درستان جادو آفریں
 تو جادو پیدا کرنے والے کی تمہارے کس ہو گی؟
 اندر افتادند چوں زن زیر پرین
 عورتوں کی طرح نیچے چلت گئے ہیں
 رفتہ اندر چاہ جاہ بے رسن
 پہنچ گئے ہیں جاہ کے بے رس کے کنو میں
 اندر افتادند چوں صعوہ بدام
 مومے کی طرح جال میں پس گئے
 سترنگونی مکرانے کا لجنبال
 (اور) جہازوں جیسے کھنوں کے اڑنا جہازوں
 سوئے آتش میروم سمجھوں طیل
 میں غلین (اٹھ) کی طرح آگ کی طرف جاتا ہوں
 و اں دگر از مکر آب آتشیں
 اور وہ سرا مکر کی وجہ سے آتشیں پانی ہے
 ذرۂ عقلت بہ از صوم و نماز
 تیرے لئے عقل کا ایک ذرہ دھنکے (اور) نماز ہے

زانکہ عقلت جو تہیں دو عرض
کیونکہ تیرے عقل جو تہیں دو عرض ہیں
تا جلا باشد مراں آئینہ را
اگر آئینہ پر چلا جو جلائے
لیک اگر آئینہ از بن فاسدست
لیکن اگر آئینہ اس سے خراب ہے
و اگر آئینہ کو آئینہ است
و آئینہ نے جو زیادہ نہیں ہے

ایں دو در کسب آں شد مقصود
دووں میں کسب کے لئے فرض کئے ہیں
کہ صفا آید ز طاعت سینہ را
کیونکہ طاعت سے سینہ میں صفائی آئے ہے
صیقل آں را دیر باز آرد بدست
اس پر صیقل دیر سے چڑھتی ہے
انکے صیقل گری اور اس پر
اس کے لئے تھری صیقل گری کا ہے

لے گا کہیں بر ملا تا، مرشد
کے لئے فرماتے ہیں کہ ایسے
مردوں کو کہیں سے جس کے
دل تھری سے صیقل سے پاک
آئینہ میں تفاوت، عقلوں
میں ملتی تفاوت ہے اور
ان کے مختلف مراتب ہیں۔
لے کہ جس ایک عقل کا قدر
سمجھ جیسا ہے اور دوسری
عقل کا قدر زہرہ و غیرہ تاروں
سے بھی کہ ہے تاکہ عقلوں
میں دل اشک عقل کے سامنے
ہے جب اسوی اشک آبر
ہٹ جاتا ہے تو وہ دوسری
عقلوں کو خدا کو کہنے والا
در عطا کرتی ہے عقلیت
خلوق کی عقلیں اس عقل
سے فیضیاب ہیں۔

تفاوت عقل در اصل فطرت برخلاف معتزکہ می گویند کہ
عقلوں کا فرق اصل فطرت سے ہے معتزکہ کے برخلاف کہتے
در اصل عقل جزوی برابر اندامیں افزونی و تفاوت از
ہو کہ دراصل خصوص عقلیں برابر ہیں ان میں جزوی اور فرق تعلیم اور
تعلیم ست و ریاضت و تجربہ
یادست اور تجربہ کی وجہ سے ہے

لے عقل کل عقل کل تہیت
عقل دہی ہے جس کا مطلب
انسان ہے۔ اور جو انسان
کا دل چلنے میں اس قدر
ہے اس سے عقل کی تجربہ کر۔
عقل جزوی۔ عام انسان کی
عقل ہی اگر عقل کل سے
مستفاد ہے لیکن دوسری
مشاغل سے اس کو بے قصد
بنادیا ہے۔ آئی یعنی عقل
کا دل نے اپنے آپ کو مشغول
حق کے مال کا شکار بنا کر
شیاد کا شکار ہو گیا یعنی وہ
اخلاق خداوندی سے متصف
ہو گئی اور عقل ناقص ہو گئی
کو بال میں بھالنا یا احمہ
مال میں پھنس گئی۔ آئی عقل
کا دل نام نہ کہ خود میں عقل
ناقص نے خود کو بنادیا تو
عزت کے راست سے ہٹ کر
گئی۔ زہری نے
خود دیکھنے کی تردید

در مراتب از زمین تا آسمان
مرتبی ہیں زمین سے آسمان تک
ہست عقل کمتر از زہرہ و شہاب
ایک عقل زہرہ اور فتنے والے سے کہ
ہست عقلے جوں ستارہ آتش
ایک عقل آگ کے عقل کی طرح ہے
نوریز راں میں خرد ہا بردہ
و عقلوں کو خدا کو کہنے والا در عطا کرتی ہے
عقل آدمکست و عقل خلق بو
ایک عقل مشک ہے اور خلق کی عقل ایک خوشبو
عرش و کرسی را ملاں کرے جدت
یہ نہ سمجھ کہ بعض اور کرسی میں سے ہے
زود بحق را و از دیگر مجو
اس سے اللہ کا طالب بن اور دوسرے نہا

ایں تفاوت عقلہا را نیک داں
عقل کے اس فرق کو خوب سمجھو
ہست عقلے مجموعہ عقل آفتاب
ایک عقل سورج کی نمیب کی طرح ہے
ہست عقلے جوں چراغ سرخو
ایک عقل مسک ہیرا کی طرح ہے
زانکہ ابرائیش اوچوں واجہد
کیونکہ جب آبر اس کے سامنے ہٹ جاتا ہے
عقلہا ہی خلق علس عقل او
خلوق کی عقلیں اس کی عقل کا عکس ہیں
عقل کل و نفس کل مرد و نسا
مرد و نسا عقل کل اور نفس کل ہے
متطہر حق ذات پاک او
اس کی پاک ذات خدا کا مطلب ہے

میں غم نہ گیا۔ سبیل خادم
اور قیدی بنا تو قافوں میں
شمار ہوا۔
۱۷۔ لقب معکوس میں تاج
سے محدودیت حاصل ہوتا
انسانی تدبیر سے ممکن نہیں
ہے بلکہ فطرت خداوندی پر
موقوف ہے انسانی نگاہی اور
تدبیر فطرت خداوندی کے
سامنے ہے۔
۱۸۔ کوئی انسان غلط فہمی
کی تدبیر پیش کر کے قرآنی
کے احکام سے متصف ہو
چاہیگا انسان حق ہونے
میں ہی انبیاء کے اعصاب
پیدا ہو جائیں گے۔ مگر کوئی۔

کریں نہ کہ کسی کی تدبیر کے خلاف آواز نہ کریں

عقل مجزوی عقل را بدنام کرد
عجزی عقل نے عقل کو بدنام کر دیا ہے
آں ز صیدی حسن جیتاے بدید
اُس نے شکار میں سے شکاری کا حسن بدید
آں ز خدمت ناز محمدوی پیا
اُس نے خدمت کے ذریعہ محمد بنی کا ناز حاصل کر لیا
آں ز فرعونی اسیر آب شد
وہ فرعونیت کے دوجے پاکی کا قیدی بن گیا
لقب معکوس ست فرزیں بند
آٹھ مکمل اور ست فرزین بعد (جال) ہے
بر خیال حیلہ کم تن تار را
سچ خیال اور کم تنی تار پر تانا نہ تن
مگر کن در راہ نیکو خدمت
اچھی خدمت کی راہ میں تدبیر کر
مگر کن تا داری از مکر خود
تدبیر کر تاکہ تو اپنے مکر سے نجات پالے
مگر کن تا کست بر بند شوی
تدبیر کر تاکہ تو ناچسپ بند نہ رہے
ز وہی و خدمت اگر گ کہن
اے پڑائے بولیں! شکاری اور خدمت
لیک چوں پروانہ دلکش تراز
لیکن پروانہ کی طرح آگ میں دوڑ جا
نور را بگذارد و زاری را بگير
نور کو چھوڑا و زاری کو بگیر
گر گئی زاری بسیابی رحم او
اگر تو ماجری کرے گا تو اس کا رحم ہی نہیں کرے گا
زاری مضطر کہ تشہ مضوی ست
بہرہ سچا ہے کہ ماجسی حقیقی ہے
گر تیر انخوان یوسف حیلست
یوسف کے بھائیوں کی ماجری شکاری ہے

۱۹۔ لقب پہلی تدبیر ہے
نعمانہ زانی نہ کہ ماجری ہوتا
کروانہ فانی ماجریوں پر
رحم فرما تا ہے۔ زاری حقیقی
ماجری ہو بنادنی ماجری
سے مقصد حاصل ہوگا۔
۲۰۔ اگر تیر برادران یوسف
بھی مضوی و نادان نہ تھے
اسی گریہ و زاری بیکار ہے
حکایت جس حکایت سے
یہ سمجھا جائے کہ کئی بدوی
طرح روایت کیا ہے۔

کام دنیا مرد را بے کام کرد
دنیاوی مقصد نے انسان کو کام کر دیا ہے
وین ز قیادی غم صیدی کشید
اُس نے شکاری میں سے شکار بن گیا غم میں
وین ز محمدوی ز راہ عزت یافت
اُس نے محمد بنی کے عزت کے راستے سے شکر مریا
وز اسیری بسط از ارباب شد
اور سبیل قیدی ہونے کی وجہ سے آقا بن گیا
حیلہ کم کن کار اقبال ست سخت
تدبیر کم کن اقبال اور نصیب کا معاملہ ہے
کہ غنی رہ کم دہد مکار را
(اٹھ) بے نیاز مکار کر رہا ست نہیں دینا ہے
تا نبوت یابی اندر آمتے
تاکہ آمت میں (دو) نبوت کا جذبہ پیا
مگر کن تا فرد گردی از حسد
تدبیر کر تاکہ تو حسد سے بیحد ہو جائے
در کسی مفتی خداوندہ نشوی
کسی اختیار کرے گا، آفت بن جائے گا
نیچ بر قصد خداوندی کن
آفت ان کے خیال سے کہیں نہ کر
کیسے زار برمد و در پاک باز
سونے کی تھیلہ نہ سی اند پاک ہی جا
رحم سونے زاری آید لے فقیر
لے فقیر (رحم خداوندی) ماجری کی کھانسی تارو
رحم او در زاری خود باز خو
نہی کارم اپنی ماجسی میں نکاش کر
زاری سرود و مرغ آن غوی ست
جھوٹی، غشبیہی ماجری، گمراہ کی ہے
کاندروں شاں پر ز رشک عظمت
اُن کا باطن رشک و باری سے بڑھے

شرح

ہم نے اوپر کہا تھا کہ تم اس عالم میں معاملہ برعکس دیکھو گے

اب اس کی مزید توضیح سنو! ایک بزرگ سے دوسرے بزرگ

نے کہا کہ آپ نے حق سبحانہ کو کس حالت میں دیکھا انہوں نے فرمایا کہ میں نے انہیں بے کیف دیکھا کیونکہ وہ کیف سے منزہ ہیں۔ مگر سمجھانے کے لئے بطور تمثیل کہتا ہوں کہ میں نے انہیں اس حالت میں دیکھا کہ ان کے بائیں جانب آگ ہے اور دائیں طرف

حوض کوثر اور بائیں ہاتھ کی طرف عالم سوز آگ ہے اور دائیں ہاتھ کی طرف عہدہ

نہر۔ سو کچھ لوگ آگ کی طرف ہاتھ بٹھا رہے ہیں اور کچھ لوگ حوض کوثر کے شوق میں

خوش اور مست ہیں لیکن ان لوگوں میں سے ہر بد بخت اور سعادت مندر کے سامنے

الٹا معاملہ تھا کیونکہ جو شخص آگ میں جاتا تھا وہ حوض کوثر میں جا کر نکلتا تھا۔ اور

جو شخص پانی میں جاتا تھا وہ آگ میں دیکھا جاتا تھا۔ اور جو شخص دائیں جانب اور

آب شیریں کی طرف جاتا تھا وہ بائیں طرف آگ میں سے نکلتا تھا۔

اور جو بائیں آگ والی جانب جاتا تھا وہ دائیں طرف نکلتا تھا چونکہ اس راہ

سربستہ سے بہت کم لوگ واقف ہوتے تھے اسلئے ہجران لوگوں کے جن کے

سر پر خوش اقبالی کا مینہ برس رہا تھا۔ کیونکہ ایسے لوگ پانی کو چھوڑتے تھے

اور آگ میں بھلگتے تھے۔ اور منشا اس کا یہ تھا کہ حق سبحانہ نے نفع عاجل کی

چاٹ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی تھی اسلئے خواہ مخواہ لوگ اس تماشا سے

خسارہ میں پڑتے تھے۔ کیونکہ جو قیامت اور صفت بکلی نفع عاجل

آگ سے نہکتے تھے اور پانی کی طرف جاتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آگ میں جا کر

نکلتے تھے جو کہ سراسر خسارہ تھا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ صاحبو! اس تمثیل

سے نصیحت حاصل کرو اور سمجھو کہ یہ تمثیل ہے لذات نفسانیہ اور مکروہات نفسانیہ

کی۔ کیونکہ لذات نفسانیہ میں نفع عاجل ہے اور ضرر آجلی اور مکروہات نفسانیہ

بالعکس ہیں کہ ان میں ضرر عاجل ہے اور نفع آجبل۔ بس تم لذات نفسانیہ کو چھوڑ کر مکروہاتِ نفس کو اختیار کرو۔ تاکہ تم کو راحت نصیب ہو۔ اور اٹل کام نہ کرو۔ اس نصیحت کو حتم فرما کر قصبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور فرطتے ہیں کہ ان بزرگ نے کہا کہ آگ بزبانِ حال کہہ رہی تھی کہ اے محقو! میں آگ نہیں کہ تم مجھ سے اعتزاز کرو بلکہ میں قابلِ قبولِ چشمہ ہوں۔ ارے اندھو! قضا و قدر نے مصلحت امتحانِ نظر بندی کر رکھی ہے۔ پس تم ہمارے اندر آؤ اور ضرر کا خوف نہ کرو۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ اے مومن! یہاں نہ آگ سے حقیقاً آگ ہے نہ دھواں۔ بلکہ نظر بندی ہے حق سبحانہ کی جو کہ مشابہ ہے طلسمِ فریبِ مرد سے جو اس خلیل علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔

(فاتحہ ۱۰: خبر کہ سحر و خدعہ ... نرو و نیست کی یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ سحر اور فریبِ شیطان ہے واللہ اعلم) پس اگر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح عاقل ہے تو آگ میں گھس جا۔ اور مکروہاتِ نفس کو اختیار کر لے کیونکہ یہ آگ (مکروہاتِ نفس) ہی تیرے حق میں پانی۔ (موجبِ آرام) ہے اور تو حقیقت میں اس کا پروانہ اور اس کی نہ بھل گئے والا ہے اور اس پر عاشق اور طالب ہے۔ دیکھو! پروانہ آگ پر عاشق ہوتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بزبانِ حال کہتا ہے کہ اے کاش! میں لاکھوں پر ہوتے تاکہ ان سب کو اس آگ میں جلا دیتا۔ گو نامحرم میری اس لذت سے واقف نہ ہوں۔ اور ان کی چشم بصیرت اور ان کے دل اندھے ہوں۔

ناداں لوگ اپنے گم ہونے سے مجھ پر ترس کھاتے ہیں۔ مگر میں اپنی دانائی سے ان پر رحم کھاتا ہوں اور کہتا ہوں۔ افسوس یہ بیچارے اندھے ہیں اور انہیں میری لذت کی خبر نہیں۔ پس جبکہ اس متعارف آگ کی یہ حالت ہے تو اس آگ کی جو عام

پانیوں سے ہزار گونہ بڑھ کر ہے کیا حالت ہوگی۔ اور جب پروانہ کی اس آگ کے لحاظ سے وہ حالت ہے جو مذکور ہوئی تو ہماری اس آگ کے لحاظ سے کیا حالت ہونی چاہیے کہ پروانہ کا معاملہ ہمارے معاملہ کے برعکس ہے۔ پچانچہ وہ اسے نور اور راحت بخش سمجھتا ہے مگر حقیقت میں وہ نار بہت نفی ہوتی ہے اور دل اس آگ (مکروہات نفس) کو آگ یعنی مضمر سمجھتا ہے مگر جب اس میں گھستا ہے تو نور میں پہنچ جاتا ہے۔ اور بے حد راحت پاتا ہے۔

اب سنو! کہ حق سبحانہ کے اس تماشہ کا منشا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کا امتحان اور ظاہر ہو جائے کہ کون گمراہ غلیل علیہ السلام سے اور مومن ہے اور کون نہیں۔ اسلئے آگ کو پانی کی شکل عطا کی ہے اور آگ کے اندر چشمہ آب جاری کیا ہے یعنی راحت کو تکلیف میں مخفی کیا ہے اور تکلیف کو راحت میں۔

شاید یہ مضمون کسی کی سمجھ میں نہ آئے اور وہ کہے کہ بھلا ایسا کیونکر ہو سکتا ہے تو اسکی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک جادوگر چاولوں سے بھری صونک کو بھری مغل میں کیڑوں سے پُر کر دیتا ہے اور چاولوں کو کیڑے بنا دیتا ہے اور لوگ ان چاولوں کو کیڑے ہی دیکھتے ہیں اور کیڑے ہی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ واقع میں وہ چاول ہوتے ہیں۔ اور گھر کو جادو کے زور سے پھروں سے بھر دیتا ہے حالانکہ وہاں واقع میں پھر نہیں ہوتے بلکہ محض نظر بندی ہوتی ہے۔

پس جبکہ جادوگر ایسے ایسے سینکڑوں تماشے دکھلا سکتا ہے تو اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ خود حق سبحانہ کا تصرف کیسا ہوگا۔ جس جادوگر کو پیدا کیا اور اس میں یہ قوت رکھی — پس ثابت ہوا کہ حق سبحانہ کا تصرف نہایت زبردست ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ حق سبحانہ کی نظر بندی سے ہر زمانہ میں سینکڑوں جادوگر (عقلاء مدبرین) چاروں شانے چت گرے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ لاکھوں

مرد عورتیں حق سبحانہ کی نظر بندی سے جاہ کے پلے پناہ کنوئیں میں گر پڑے ہیں اور باوجود یکہ لاکھوں ساحر انکے غلام تھے۔ مگر یوں جال میں پھنس گئے۔ جیسے کمزور مولا۔ اور جادو گروں کی جادوگری نے اس میں کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور حق سبحانہ کے جال سے انہیں نہ بچا سکے۔ تم حق سبحانہ کے اس سحر حلال کا ان قرآن میں پڑھ لو۔ اور ساحروں کے پہاڑوں کی مانند زبردست جادوؤں کے سرنگوں دیکھ لو۔

خیر! یہ مضمون تو استطردی تھا۔ اب سنو! میں تو خلیل علیہ السلام کی طرح آگ کو پسند کرتا ہوں اور اسی میں جاؤں گا۔ میں فرعون نہیں ہوں کہ دریا نیل میں جساؤں۔ اور ہلاک ہوں کیونکہ جو آگ معلوم ہوتی ہے وہ آگ نہیں بلکہ شیریں پانی ہے اور دوسرا جو پانی معلوم ہوتا ہے وہ پانی نہیں ہے بلکہ تصرف حق سبحانہ سے آگ پر شکل پانی ہے۔ اور یہ انتخاب اثر ہے میک عقل سلیم کا۔ ایسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب فرمایا ہے کہ تھوڑی سی عقل روزہ و نماز سے بہتر ہے کیونکہ عقل جو ہر ہے اور یہ دونوں عرض۔ اور یہ دونوں اسی کی تکمیل کے لیے فرض ہوئے ہیں تاکہ ان سے آئینہ عقل کو جلا ہو۔ کیونکہ یہ عبادت ہیں اور عبادت کا خاصہ ہے کہ اسگ صفائے باطن حاصل ہوتی ہے پس لامحالہ ان سے تجلیہ عقل ہوگا۔ پس نماز و روزہ خادم ہوئے اور عقل مخدوم۔ لہذا عقل روزہ و نماز سے بہتر ہوتی۔

اس مقام پر یہ بھی سمجھ لو کہ عبادت کا خاصہ تصفیہ باطن و تجلیہ عقل ضروری ہے مگر اختلاف منفعل سے اس کے اثر میں تفاوت لازم ہے اسی لیے جو آئینہ عقل بذر فطرت ہی سے خراب ہوتا ہے وہ صیقل گر کے بہت دیر میں قابو میں آتا ہے اور اس کی اصلاح بہت مشکل سے ہوتی ہے لیکن جو اعلیٰ درجہ کا آئینہ عقل دانا اور سلیم الفطرت ہوتا ہے مگر اس پر غبار جہل وغیرہ پڑا ہوتا ہے وہ بہت

جلد صاف ہو جاتا ہے اور اس کے لئے محوڑی سی ریاضت کافی ہو جاتی ہے
اب تم کو جملہ معترضہ کے طور پر سمجھنا چاہیے کہ عقول کے مراتب آپس میں زمین و
آسمان کا مثل ہے اور اس تفاوت کو تم کو غور سے سمجھنا چاہیے۔

تفصیل اس تفاوت کی یہ ہے کہ محض عقول تو مثل قرص خورشید ہے اور بعض
عقلیں زہرہ ستارہ کی مانند ہیں اور کچھ چراغ روشن کی طرح اور کچھ چراغ مہم
کی طرح۔ جب یہ تفاوت معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ ہم نے ادھر کہا تھا کہ
جو آئینہ عقل دان ہے اس کے لئے محوڑی سی صیقل گری کافی ہے۔ سو وجہ اسکی
یہ ہے کہ ظلمت رنگ اسکی ذات میں نہیں ہوتی۔ بلکہ فی حد ذاتہ تو وہ روشن ہوتا ہے
لیکن اس پر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ جو اس آفتاب کے لئے بمنزلہ ابر کے سا تر ہوتا ہے

پس جب اذن تحریک سے وہ حجاب مرتفع ہو جاتا ہے اور وہ ابر دور ہو
جاتا ہے تو اس کا خدائی نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور دوسرے عقول کی تربیت
کرتا ہے۔ جس کی عقل کی حالت نہایت عظیم الشان .... ہے کہ مخلوق کی عقول گویا کہ
اس کا عکس ہیں اور اسکی عقل گویا کہ مُشک ہے اور دوسروں کی عقلوں کو
اسکی عقل متبوع ہے اور دوسروں کی عقلوں تابع اور یہ شان اہل اللہ کی ہے
لہذا ان کیوں کہنا چاہیے کہ عقل کل اور نفس کل اہل اللہ ہیں۔ اور تمام عقول و نفوس
ان کے اجزاء۔ بلکہ عرش و کرسی کو بھی ان سے جدا نہ سمجھنا چاہیے۔ بلکہ اسکو بھی
انہی کے اجزاء خیال کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ لوگ حق سبحانہ کے جملہ صفات کے
منظر تمام ہیں اور اشیائے دیگر یا بعض صفات کے مظہر ہیں جیسے عرش و کرسی
وغیرہ یا کل صفات کے مگر حجاب کے ساتھ جیسا کہ مجھ میں۔ پس جبکہ ان کی
حالت یہ ہے تو تم کو انہی سے حق کو طلب کرنا چاہیے۔ نہ کہ غیر سے۔ کیونکہ جو تعلق
ان کو حق سبحانہ سے ہے وہ اور کسی کو نہیں۔

خیر! تو اصلی اور حقیقی عقل تو وہی ہے جس

کا اد پر بیان ہوا اور عقل دنیاوی حقیقت میں عقل نہیں بلکہ اس نے تو عقل کو بزمِ
ہی کیا ہے کیونکہ وہ نام میں تو اس کے ساتھ مشارک ہے۔ مگر صفت میں نہیں
اس لئے اس کے نقص کو دیکھ کر مطلق عقل کے نقص کا شبہ ہوتا ہے اور مقصد
دنیوی نے جو کہ اس عقل دنیوی کا مقتضی ہے آدمی کو ناکام کیا کیونکہ وہ اس میں
پھنسا کر اپنے اصل مقصد سے دور ہو گیا۔

اس عقل یعنی عقلی مجاز نے تو جسدِ عشق ہو کر صیادِی کا لطف پایا کہ ان کا
مطلوب اسے مل گیا اور یہ عقل دنیاوی صیادِ مردم ہو کر خود جال میں پھنس گئی اور
اس نے تو حق سبحانہ کی اطاعت کر کے نازِ مخدومیِ عالم حاصل کیا۔ اور یہ مخدوم الناس
بن کر عزت و شرف حقیقی کی راہ سے منحرف ہو گئی۔

شاید تم کو تعجب ہو کہ خدمت کا نتیجہ مخدومی اور مخدومی کا اثر ذلت کیونکہ
ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہم اس مضمون کو ایک نظم سے سمجھاتے ہیں۔

سُونا فرعون نے کُشی کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانی میں ڈوب گیا
اور سبطی نے حق سبحانہ کی اطاعت کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُسے سلطنتِ مل
گئی۔ پس یہ اُلٹا کھیل اور سخت پیچ ہے — تم کو چاہیے کہ مخدوم بننے کی
تدابیر کو چھوڑ دو اس لئے کہ اس کا تعلق تدبیر سے نہیں ہے بلکہ قحمت سے ہے اور تم
عقل و تدبیر کے اعتماد پر کام نہ کرو کیونکہ اس کا میا بی ناممکن ہے۔

دیکھو؛ دولت مند لوگ فقیر کا مکر نہیں چلنے دیتے۔ بشرطیکہ انہیں معلوم
ہو جائے۔ پس خدائے علیم و خبیر تمہاری چالوں کو نہ چلنے دیگا۔ ہمارا مقصود یہ نہیں
کہ بالکل تدبیر چھوڑ دو۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو تدابیر مخالفتِ حق سبحانہ کے لیے
کی جاتی ہیں انکو چھوڑ دو۔ اور اطاعتِ حق سبحانہ کے لئے ضرورتِ تدابیر کرو اس کا

نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کو ایک ادنیٰ امتی یعنی خود اپنے اندر نبوت یعنی مرتبہ ارشاد ملے گا اور تم باوجود ایک عامی آدمی ہونے کے دلی اللہ ہو جاؤ گے۔

اور یہ تدبیر اس درجہ تک کرو کہ تم کو مرتبہ فنا حاصل ہو جائے اور تم اپنی تدبیر سے چھوٹ جاؤ اور تمہاری شان ہو جائے کہ تمہاری تدبیر خدا کی تدبیر ہو جائے اور بے سمع و بے بصر الخ کے مرتبہ کو پہنچ جاؤ اور یہاں تک تدبیر کرو کہ تم حد وغیرہ اخلاقِ رذیلہ سے پاک ہو جاؤ اور اس حد تک تدبیر کرو کہ تم حق سبحانہ کے عبد مکین بن جاؤ اور تم اپنے کو گھٹاؤ تاکہ تم مخدوم ہو جاؤ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس مقصد کے حاصل کرنے کی غرض سے اطاعت حق سبحانہ کرو کہ مخدوم ہو جاؤ۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم پروا نہ کی طرح بدن نتیجہ کے آگ میں گر جاؤ اور حق سبحانہ کی بے غرض اطاعت کرو مگر نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تم مخدوم ہو جاؤ گے۔ ان دو باتوں میں بہت فرق ہے۔ غور سے سمجھو۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ تم زور کو چھوڑ دو اور زاری کو اختیار کرو یعنی تدبیرِ مخدومی چھوڑو اور انقیادِ حق سبحانہ اور تذلل اور تسکین اختیار کرو اور اس صورت سے اس کا رحم طلب کرو۔ مگر یہ بھی سمجھ لو۔ انقیاد اور تذلل و تسکین کی دو صورتیں ہیں ایک خلوص اور صدق دل سے دوسری بناوٹ اور مکر سے اول تو نتیجہ بخش ہے اور ثانی بے نتیجہ اور گمراہ کا فعل ہے۔

دیکھو! اخوانِ یوسف کا یوسف کے گم ہو جانے پر رونا جھوٹا اور فریبیہ، کیونکہ ان کا ان کے دل میں حسد اور رشک بھرا ہوا ہے جو مقفیٰ ہے خوشی کو نہ کہ رونے کو۔ برخلاف یعقوب علیہ السلام کے کہ ان کا رونا دل سے تھا بس یہی حالت تم طاعت کی سمجھو کہ وہ بھی دو قسم پر منقسم ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے لہذا تم گریہ مکر نہ اختیار کرو۔ بلکہ گریہ خلوص اختیار کرو۔

حکایت اکل اعرابی کہ سب آواز گرسنگی می مرد و انبان
 اس بد سافند جن کا کتا ہو سک سے مرہا تھا اور اس ۲ خطہ دہیں
 او پر نان بود و بر سگ نوحہ میکرد و شعر میگفت و میگفت
 سے بھرا ہوا تھا اور کتے پر زور کر رہا تھا اور شعر پڑھتا تھا اور دوتا
 و طباخچہ بر سر و زمیز و دلفیش می آمد کہ لقمہ نان ازاں انبان
 تھا اور سر اور منہ پر ملنے لگا ہوتا تھا اور اس کے اس میں تان تھا کر دلی ہانکوا
 سگ دہد و سوال کردن شخص از و جواب شنیدن از و
 خیلے میں سے کتے کو لے اور ایک شخص کا اس سے سوال کرنا اور اس سے جواب سننا

۱۰ کہ کتب بمساببت ہوا
 یعنی کتے سے کہنا تھا گفت
 بدو نے رونے کی وجہ بتائی۔

آں گے می مرد و گریاں آں عرب
 کتا مرہا تھا اور عرب دوتا تھا
 اشک می بارید میگفت اگر تے
 آنسو بہا کا تھا اور کہتا تھا، اپنے معیبت
 ہیں چه سازم مر مرا تدبیر چیست
 انہیں کیا کروں میرے لئے کیا چاہے؟
 انیس پس من چون تو ائم تے تو زیت
 اس کے بعد میں تیرے بھیر کے تھکا ہوا ہوں؟
 نوحہ و زاری تو از بہر چیست
 تیرا درد اور کوڑا، کس چیز کے لئے ہے
 گفت در لکم گے بد نیک خو
 اس نے کہا میری جگہ میں ایک شخص بد نیک تھا
 وہ ابھی شرب پر مر رہا ہے

۱۱ روز میں وہی جگر
 نے شکار کے لئے تھا کہات
 کو میری حفاظت کرتا تھا
 پاس حفاظت، قانع یعنی
 ختمی خوداک پر گزرا کرتا
 تھا۔ جماعت اکل بگٹنے کی
 ہو کر۔

۱۲ گفت اس شخص نے
 بدو سے کہا کہ کتے کے مرے
 پر صبر کرنا صابر بن کر لیا تھا
 بدو سے کہتا ہے، خود آزاد
 آجیاں تھیلا۔ کتہ عمدہ تھا۔

روز صیاد دم بد و شب پاسبان
 وہ دن میں میرا شکاری اور رات کو محافظ تھا
 تیر چشم و زردران و صید گیر
 تیر کا دالا، چمک رہا تھا، شکار کر کے لایا تھا
 صید میکردے و پام داشتے
 دھت کار کرتا اور میری حفاظت کرتا تھا
 قانع و آزاد شد و ختم راں
 صابر اور آزاد تیر مزاج اور خوشی کو بھانپ لایا تھا
 گفت رنجش چیتے خوردہ آ
 اس نے کہا اس کو میرا مرض چل رہا تھا
 گفت صبر کن بریں رنج و مرض
 اس نے کہا اس رنج اور غم صبر کر
 شیر زربود و آوند سگ اے پہلوں
 اے لومہاں! وہ کتا تھا ترشہر تھا
 می دویے در پئے صید او حو تیر
 وہ شکار کے بجائے تیر کا فسر دوتا تھا
 دزدانزدیک من گنڈا شتے
 چور کو جس کے پاس نہ آئے دیتا تھا
 نیک خو و با وفا و مہرباں
 نیک طبیعت اور با وفا اور مہربان تھا
 گفت جوع الکلب زارش کردہ آ
 اس نے کہا جمع الکلب نے شکوہ کیا کہ
 صابران رافضل حق بخشیدو
 اشد کی مہربانی صبر کر لیا ہوں، عوض ملا کر لی ہو

بعد ازاں گفتش کہ اے سالارِ حُر

ہیں کے بھانسنے کہا اے آقا د سر دار !
گفت نامِ زاد و لوٹ و شِ من

میں نے کہا کہ میں کی روٹی اور تیرا دھرم وہ کھانے ہے
گفت چوں نمل ہی بدایں سنگانِ لُدا

اُس نے کہا میں کتے کو روٹی اور تو کہیں نہیں بٹا
دستِ نایابِ بے درم در راہِ لہا

رات میں روٹی بٹیرے کہ نہیں ہوتی ہے
گفت خاکتِ بر سرِ لے پُر بادِ مشک

کہنے کہا لے ہر لے ہری ہوئی مشک بٹیرے ہر
اشکِ خونِ است و دمِ آبِ شدہ

سُرخوں ہے جو دم سے پانی بن گیا ہے
کلِ خود را خوار کرد اچوں ملیس

اُس نے اپنے آپ کو شیطان کی طرح ذیل کر دیا

من غلامِ آنکہ نفرو شد وجود
میں اس کا غلام ہوں جو وجود کو نہ فروخت کرتے

چوں بگرید آسماں گریاں شود
جب وہ روئے تو آسمان رونے لگے

من غلامِ اں میں ہمتِ بدست
میں اس صاحبِ ہمتِ تاجے کا غلام ہوں

دستِ اشکتِ بر آور در دُعا
دعا میں عاجز ہوا تھ

گر رہائی بایدت زیں چاہے تنگ
اگر مجھے اس تنگ کنوں سے رہائی دے گا

مگر حق را بین و مگر خود بہل
انہ اقلے کی تدبیر پر نظر کرنا اپنی تدبیر پر ہوا

چونکہ مکرِ شرفِ فناء کے مکرِ رُب
جبکہ تیری تدبیر اشد اقلے کی تدبیر میں نہ ہوگی

چیت اندر پشتِ ایں اُنبانِ حُر
مگر یہ بھرا ہوا تحصیل کیا ہے !

می کشم از ہر قوتِ ایں بدن
اس جسم کی خوراک کے لئے اٹھائے ہوئے ہر

گفت تا ایں حدِ ندامِ مہر و داد
بولہ اس ملک مجھ میں موت اور بخشش نہیں ہے

لیک بہت آبِ و ویدہ را میگا
دین دونوں آنکھوں کے آنسو مفت کے ہیں

کہ لبناں پیش تو بہتر ز اشک
کہ روٹی کا کھلنا تیرے نزدیک آنسو سے بہتر ہے

می نیز ز دخولِ بختِ اے بیدو
لے چورہ: غریب خاک کی قیمت کا نہیں ہو

پارہ ایں کل نباشد جز خیس
پارہ اس کل کا جزو نہیں کے علاوہ کیا ہوگا !

جز بدایں سلطان با انفالِ خود
اکیں کو، مہر ایازوں اور سخاوت کے شاہ کے ہوا

چوں بنالِدِ چرخِ یاربِ خاں شود
جب وہ فراد کرے تو آسمان فرادی ہی جائے

کہ بغیرِ کیمیا نادرِ شکست
جو وہ دیکھ گیا کہ اکیں کے ساتھ، ماجری نہ ہوگا

سوئے اشکتِ پیرِ فضلِ خدا
انہ اقلے، افضلِ ماجری جانبِ ذکرِ تاج

اے برادرِ زورِ برادرِ بے درنگ
لے بھائی ! بلا تا آخرِ رات پر چل، پر

اے زکمرِ ششِ مگر مکاراںِ جہل
اس کی تدبیر سے نکالوں گا کہ شرم نہ ہو

بر کشائیِ یک کینے بواِ عجیب
تو ایک عجیب کھات دگی راہ، کشادہ کرے گا

تو ایک عجیب کھات دگی راہ، کشادہ کرے گا

سے دستِ نایابِ میں روٹی
قیمت سے جی آنسو دے

ہیں ان رنگے کے، غریب
کیا جاسکتا ہے، آتشِ بچ

میں خونِ آنسو ہو جاتا ہے
تھک جیسی روٹی، میں کی

بہار سے جی ہے، غریب
اس بختِ اچے کو زین کیا

بھلا اس کے آنسو، اسی
جیسے دس میں

ملے آنکھ میں مرث کا دل
..... حق غلامِ میں اس

مرث کا دل کا غلام ہوں جیسا
بہت کیا ہرست ہے کہ وہ

ماجری کیا (یعنی دہائی)
تعالیٰ کے سامنے ہی کرتا ہے۔

حسبِ شکستِ مجرورِ شکیلی
کے ساتھ دما کی جاتی ہے تو

فصلی عبادہ ذکر کا ہے۔
سے عورتانِ مہمانِ مغرب

کی طرف رجوع فرما کہتے ہیں
کہ عبادات کی آتش کی طرف

ہیں پڑتے دینا سے سخاوت
لے گی بھل۔ شرم نہ چو کہ

جب انسان اپنی تدبیر کرے
تدبیر میں نہا کر دیتا ہے تو

عجیب راہیں مل جاتی ہیں
کہ کینہ اُن راہوں کا ادنیٰ

درجہ ہے کہ انسان کو ادنیٰ
مردع اور بقا حاصل ہو جاتا

ہے اور اس طرح کے بعد
اس کو ہم روٹی حاصل ہو

جاتا ہے۔
سے کرے۔ انسان جب ایسے

مقام کو خوب سمجھتا ہے تو
ایکے حصول کیلئے ہر دی خوش

کرتا ہے اور غم و غم نہیں بننا

ہے۔ در بیان انسان کی
خود میں انسان کیلئے سب سے
زیادہ مہک ہے ہاں اگر
وہ صفات خداوندی سے
متصف ہو گیا ہے تو پھر
اُس کی خود میں اپنی خود میں
نہیں رہتی ہے۔

کہ کیسہ اس میں باشد بقا
کس محنت کا ادنیٰ اور بوجہ بقا ہوتا ہے
از برائے اس کیسے سبے ممکن
پاس محنت کئے کو بیش کر
گر تو احوالِ عروج و خروش را
اگر تو اپنے عروج کے احوال کو
تا ابد اندر عروج و ارتقا
بیشہ عروج اور رفتی میں
تا بری بوئے ز علم من لدن
ناکہ تھے علم لدنی کی خوشیہ ماں بر بخت
نیک دانی نیک باشد مرزا
ابھی طرح سمجھ لے تیرے لئے اچھا ہوگا

شرح

اب مولانا گربہ دروغ کی نظیر میں ایک قصہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک کتا جان
توڑ رہا تھا۔ اور ایک عرب اس کے پاس بیٹھا ہوا نالہ و نغاں کر رہا تھا اور کہہ
رہا تھا کہ اے میں کیا کروں اور کیا تدبیر کروں کہ تونج جائے۔ میں تیرے بغیر کیوں کر جیوں گا۔ اتفاقاً
ایک شخص کا ادھر کو گذر رہا تھا۔ اور کہا کہ یہ رونا کیسا ہے اور یہ تیری گریہ زاری کس کے لئے ہے
اُس نے جواب دیا کہ میرے ملک میں ایک کتا تھا جو بہت ہی نیک خصلت تھا۔ وہ رستم میں
مر رہا ہے۔ میں اس کی غم میں رہتا ہوں۔ کیونکہ وہ دن کو میرے لئے شکار کرتا تھا اور رات کو
پاسبانی کرتا تھا اُسے کتا نہیں کہنا چاہیے۔ بلکہ وہ ایک شیر بہر تھا۔ اُس کی نظر نہایت
تیز تھی۔ چوڑوں کو بھگاتا تھا۔ شکاری تھا اور شکار کے پیچھے یوں جاتا تھا جیسے تیر جاتا ہی وہ شکار
کرتا تھا اور میرا خیال کرتا تھا یعنی خود نہ کھاتا تھا۔ بلکہ میرے لئے محفوظ رکھتا تھا۔
چور کو میرے پاس بھٹکنے نہ دیتا۔ تانے تھا۔ آزاد تھا۔ تیز تھا و شمن کو بھگاتا تھا۔ غرض کہ
وہ نیک خصلت اور بادشاہ اور مہربان تھا اُس نے کہا کہ اس کو تکلیف کیا ہے کیا کوئی زخم لگ گیا ہے
کہا نہیں۔ بلکہ بھوک نے اُسے مار رکھا ہے اُس نے یہ خیال کر کے کہ کھانا نہیں ہے۔

اس نے کہا کہ اس تکلیف اور مرض الموت پر صبر کرو۔ حق سبحانہ تمہیں اس کا بدلہ
دیں گے۔ کیونکہ وہ صابروں کو نعم البدل عطا فرماتے ہیں اس کے بعد اسے کچھ شبہ ہوا اور پوچھا کہ۔
تمہارے ہاتھ میں یہ بھرا ہوا مقبلا کیسا ہے اُس نے کہا کہ اس میں میرا کل کا کھانا ہے اس کو میں
اپنے جسم کے غذا کے لئے لے جاتا ہوں اُس نے کہا کہ اس کھانے میں سے تم اے کیوں نہیں دیتے
اُس نے کہا کہ جناب! مجھے اتنی محبت نہیں ہے دینی تو راہ میں بدوں ٹکٹوں کے ہاتھ نہ لگے گی۔ اور

آنسو مفت ہیں اسلئے بجائے روٹی کے آنسو خرچ کرتا ہوں۔ اسنے کہا: ادا نمائشی اور بناوٹی شخص تیرے سر پر خاک کہ تیرے نزدیک روٹی کا ٹکڑا آنسوؤں سے بہتر ہے۔ ارے نالائق! تو آنسو کی حقیقت جانتا ہے کیا ہے؟

سُن لو! آنسو وہ خون ہے جو کہ غم سے پانی بن گیا ہے تجھے واضح ہو کہ خون کی قیمت خاک (نان) نہیں ہو سکتی تو نے اسکو بہت سستا بیچ ڈالا۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ صاحب گریہ دروغ کی بھی ایسی حالت ہے جیسے اس کتے والے کی۔ اور اسنے اپنے کل کو ذلیل کر لیا۔ کیونکہ اسنے اطاعت حق سبحانہ چھوڑ دی۔ اسنے اس کے آنسو بھی بے قدر ہو گئے۔

کیونکہ ذلیل محل کا جو بھی ذلیل بھی ہونا چاہیئے۔ پس میں ایسے ذلیل شخص کی کوئی وقعت نہیں کر سکتا۔ میں تو اس شخص کا غلام ہوں جو اپنا وجود سولے حق جل و علا شائد گئے جو کہ صاحب افضال وجود میں دوسرے کے ہاتھ نہ نیچے، اور خدا کے سوا کسی کا غلام نہ ہو اور جس کے وقعت کی یہ حالت ہو کہ جب وہ رُٹے تو آسمان بھی رُٹنے لگے اور جب وہ رُٹے تو آسمان بھی اس کے لئے دست بدعا ہے اور میں اس عالی ہمت تانجے کا غلام ہوں۔ جو بدوں کے کسی چیز سے شکستہ نہ ہو۔

یعنی اس آدمی کو مانتا ہوں جو حق سبحانہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے کو ذلیل نہ کرے۔ خیر یہ مضمون تو استطراد ہی تھا اب ہم پھر مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تذلل اختیار کرو۔ اور اپنے دست تصرع کو دعا کے لیے اٹھاؤ کیونکہ متذلل و متمسک ہی کی طرف فضل خدا متوجہ ہوتا ہے۔

اور اگر تم کو اس چاہ ننگ ناسوت سے نجات پانے کی خواہش ہے تو بے دھڑک آگ میں گھس جاؤ اور مکر و بات نفس کو اختیار کرو۔ اور اے ایسے مدبر و جن کی تدبیر کے سامنے بڑے بڑے مدبرین کی تدبیر شرمندہ ہیں: تم حق سبحانہ کی تدبیر کو پیش نظر رکھو۔ اور سمجھو کہ اس کے سامنے تمہاری نہ چلے گی۔ اسلئے اپنی تدبیر کو جو اس

کے مخالف ہو چھوڑ دو۔ اور وہ تدبیر کرو۔ جس کو وہ پسند کرتا ہے پس جیکہ تم اس کے تدبیر میں اپنی تدبیر کو فنا کرو گے اور اپنی تدبیر کو اس کی تدبیر کا تابع کر دو گے۔ تو وہ... تمہارے لیے ایک عجیب کمین گاہ کھول دیگا۔ جس میں سے تم بہت بڑے بڑے مفاد پر فتح مند ہو سکو گے اور جس کا ادنیٰ درجہ یہ کہ تم کو بقا باللہ حاصل ہوگی۔ اور ہمیشہ تم کو عروج اور ترقی و حانی ہوتی رہے گی۔ پس تم اس کمین گاہ کے حاصل کرنے کے لئے سعی کرو۔ تاکہ تم کو علم لدنی اور وہی حاصل ہو۔

در بیان آنکہ هیچ چشم بد آدمی را چنان مہلک نیست کہ چشم پند
 اس کا بیان کہ آدمی کے لئے کوئی نظر بد ایسی مہلک نہیں ہے جیسے کہ
 خویشین مگر چشم او مبطل شدہ باشد بخوشی کہ
 خود پسندی کی نظر ان اگر اس کی آنکھ اللہ کے ذریعہ تبدیل ہوگئی ہو، کیونکہ (فرمایا گیا ہے)
 لَنِي يَسْمَعُ وَبَنِي يُبْصِرُ وَازْخَوِشْتَ اَوْ خَوِشْتَ شَدَّ بَاشَد
 میرے ذریعہ سنتا ہے اور میرے ذریعہ دیکھتا ہے۔ اور وہ خود سے بخود ہو گیا ہو۔

لے پڑھاؤست انسان
 کو اپنے صوبہ پر نظر رکھنی
 چاہیے ورنہ اس کی نیکیوں کو
 نظر بد لگ جائے گی کی نظر بد
 نظر بد کی بہت بڑی اور بڑی
 اثر ہے۔ پڑھاؤست قرآن
 پاک میں ہے: اِنَّ يَنْفِكَا
 الَّذِي يَنْفِكَا الْكَلْبُ الْفَرَقَا
 بانفکاوہو اور قریب ہو
 کر وہ نہیں آتی نہ جوں سے
 پہلا دیا۔ جیسے علی۔ نہ راست
 میں پہنچتی نہ بارش۔ درجہ
 اس حالت میں پہنچنے سے
 آنحضرت کو قریب ہوا۔

لے آجیاد آنحضرت کے پہنچنے
 کی وجہ دیکھنا وہی سے ملتا
 ہوتا ہے کہ تم سے آنحضرت نے
 کہا کہ یہ نظر ہمارے قصد
 صحت حق کو تم کو صرف پہلے
 اگر کوئی اور جاتا تو ہمارے
 ہوتا جتنی پہنچتا۔ پس اس
 آیت کو پڑھ کر نظر بد کی حقیقت
 سمجھو۔ آنحضرت کو مسکرم
 تھے لہذا ان پر اس کا اثر
 صحت حق کا اثر دیکھنے کے لئے ہوا
 تھا۔

پڑھاؤست مبین و پائے ہیں
 اپنے عاویہ پر کو نہ دیکھ پاؤں کو دیکھ
 کہ بغیر ذر کوہ از چشم ہاں
 کیونکہ بد نظروں سے پہلاڑیں جاتا ہے
 احمد چوں کوہ لغزید از نظر
 پہلاڑی سے احمد نظر سے پس گئے
 در عجب در ماند کایں لغزش چیت
 وہ تعجب میں رہ گئے کہ یہ پس میں کس چیز سے حق
 تا بیا مد آیت و آگاہ کرد
 یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی اور خبردار کر دیا
 گردے غیر تو دردم لا شدے
 اگر تیرے سوا کوئی جتنا فرما دیا ہمارے
 معنی چشم بد آخر باز داں
 بالآخر نظر بد کے معنی سمجھ لے
 تاکہ سورۃ العین نکشاید کیس
 تاکہ نظر بد گمات نہ کھو لے
 يُزَلُّونَكَ اِنْ تَبِعْ بَرْخَاوَا عِيَا
 وہ تجھے پہلاڑی کے تھان میں صاف پڑھ لے
 در میان راہ بے گل بے مطر
 ایسے راست میں۔ رہنے کی وجہ اور بارش کے تھا
 من ز پندارم کہ ایں حالت تہمت
 میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کسی خاص حالت میں
 کان چشم بد رسیدت و زبرد
 کر وہ نظر بد اور صدمت سے ہوئی
 صید چشم و خسرو افشا شدے
 نظر کا شکار اور فتنے کا تابع ہو جاتا
 ان بیکاد از چشم بد نیکی کو خاں
 نظر بد کے سلسل میں ان بیکاد پڑھ لے

ایک آمد عصمتے دامن کشاں
لیکن دامن کینہتی ہوئی مخالفت آہنہی
عبرتے گیر اندراں کہ کن نگاہ
عبرت حاصل کرے اس جہاں کو دیکھ

وہیں کہ لغزیدی بڈا زہر نشاں
جو آپ جیسے پہچان کئے خدا
برگ خود عرضہ ممکن اے کم زکاہ
اسے تنکے سے کہ! اپنی خان نہ دھکا

ملہ جہتے اسخضر کس
واقعہ سے عورت مائل کر دیکھ
اسخضر کیسے کہ ہر سلا یہ اخبر
جہی گس جس بنیت ہر اس کی
تاخیر کو کہ رسول جلا
نے اسخضر سے ہر اس کی
اس دادی کے دیکھ بندہ باز
گردہ کہیں اپنی جہ نظر سے
متاثر کر دے ہیں۔ آنظر وہاں
کی نگاہوں میں۔ اخبرے کہ غیر
کی کہ پڑی شش جہاتی ہے

تفسير وان يكاد الذين كفروا ليزلفونك بانصارهم لما يفعوا الذنوب
اور قریب ہیں کافر کہیں اپنی نظروں سے پھسلا دیں جبکہ انھوں نے ذکر خدا اور
وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
کہتے ہیں بے شک وہ مجنون ہے اور میں ہے وہ مگر جہاں کا ذکر۔ آیت کی تفسیر

یا رسول اللہ دران ادی کس
لے اللہ کے رسول! اس دادی میں ایسے دیکھ
از نظر شاں کلہ شیر عریں
اُن کی نظر سے جھاڑی کے خیر کی کہ پڑی

میز نند از چشم بدبر گر گساں
جو گردہوں پر نظر سے بدنگاہ دیتے ہیں
واشگافہ تا کثداں شیرانیں
بچٹ بائی ہے جہاں تک کہ وہ شیر رہا ہے

بر شتر چشم افگندہ بچوں حمام
اونٹ پر موت میں نظر سے اڑتا ہے
کہ برد از پیہ ایں اشتز سفر
اکہتا ہے، کہ ما ایں اونٹ کی چری خرید لا

وانگہاں بفرستد اندر پے غلام
اور بسد میں غلام کو بھیج دیتا ہے
پیند اشتز راستق اوراہ در
وہ راستہ میں اونٹ کو مرزدہ دیکھتا ہے

سر بریدہ از مرض آل اشترے
مرض کی وجہ سے اس اونٹ کی گردن کٹی ہوئی ہے
کز خسد وز چشم بدبے بیج شک
بے شبہ خسد اور نظر سے بد

کو تنگ با اسپ میکردے مے
جود وڑ میں گھوڑے کا مقابلہ کرتا تھا
سیر و گردش را بگرداند فلک
آسمان رفتار اور گردش کرنا شروع کرتا ہے

آب پنہان ست دولاب آشکار
پانی پوشیدہ ہے اور دھٹ ظاہر ہے
چشم نیک کو شد دولے چشم بد
نظر نیک کی دوا اپنی نظر سے بد

لیک ز گردش بود آب اہل کا
لیکن گردش میں پانی کام کی جھڑ ہے
چشم بد را لا کثد ز بر لکد
جہ نظر بد کو پاؤں کے نیچے سدہ کر دیتی ہے

سبق رحمت را دلای از رحمت
رحمت کو بہت مائل ہوا اور یہ دعا کی رحمت
رحمتش بر نقش غالب شود
رحمت کی رحمت اس کے نقشب پر غالب آجاتی ہے

چشم بد محمول قہر ولست
نظر بد، قہر اور لست کا نتیجہ ہے
چیرہ زان شد ہر ہی بر خصم خود
اسی سے ہر ہی اپنے مخالف پر غالب ہو گیا

لہ جہتہ اگر کسی اونٹ کا
گوشت اُن کو پکنا مانا ہے
تو اس پر مانی نگاہ ڈال کر
فورا غم کو اُس کا گوشت
خرید لے کے نئے دھا کر دیتے
ہیں مگر خسد جسدا نظر بد
کے اثر سے آسان کی گردش
آہنی ہو جاتی ہے۔ آج پہاں
چشم بد کی تاخیر اگر چہ نیک
چشم بد سے متعلق ہے یہاں
اصل سبب تقدیر الہی ہے جو
محق ہے جس طرح دولاب
بظاہر عریض نظر آتا ہے لیکن
حرکت حاصل سبب پانی
ہے۔
ملہ جہتہ نیک چشم بد کی اس
تاخیر کو ماری کی نظر نہ دیتی
ہے۔ سبق رحمت نظر بد کی
تاخیر قہر ہی ہے اور نیک نظر
کی تاخیر رحمت الہی ہے اور
رحمت کبریا غالب ہے۔

۱۔ کہ کو تیرہ ہی رحمت ہے
 اور کا قہر کا مظہر ہے جس
 بد بخت جاہ کی بیماری شہوت
 بطن سے بہت بڑی ہو کر
 از الوہیت جنت جاہ میں
 الوہیت میں حرکت کا دعویٰ
 ہے اور شرک ادا یا معانی
 عطاء ہے۔ زلت حضرت آدم
 کی لغزش شہوت بطن و
 جاہ کی وجہ سے حق شیطاں
 کی سمیت امت مادی
 سے تھی
 ۲۔ لاجرم حضرت آدم
 کی فعل کا اثر زائل ہو گیا
 شیطان سمیت میں مظلوم
 حرم بطن کھلے اور شرعہ
 کی شہوت میں مودا کا رازی
 سے کام لیا ہر لمحہ سے
 خبت جاہ کی منت گئے
 دوزخ کا ہے اس پر کش
 رکش گھر سے میں نکلا اور
 جاہ کے لیے کوشش کیا جا
 ہے کہ ہے جس شہوت
 بطن سے تھی کوشش میں
 کیا جا
 ۳۔ شہوت زلت میں
 شہوت سرکش اور کون
 کیا جا، ہے اس لیے صفت
 زلت کی سختی ہے۔ قد
 کمانے والے ایک دستور
 پر دوسرے جہاں میں ہیں
 بادشاہ دنیا میں ہی میں نہیں
 ہو سکتے ہیں مگر خدا
 بادشاہ کی خواہش مطلق ہے
 کہ وہ تنہا ساری دنیا پر مطلق
 کرے
 ۴۔ آں خیریت اور اخلاص
 کہ باوجود کجاستا ہے اس کی
 وجہ ہے کہ بادشاہ حرکت
 کے ذریعے سب رشتے کا
 دیتا ہے۔ ہر آتش

گو تیرہ رحمت مست و صبر او
 کیونکہ وہ رحمت کا تہ ہے اور اس کی مدد
 حرص بطیکہ اس نجات
 بطن کی حرص اکبری اور یہ پچاس گنا ہے
 حرص بطن از شہوت خلق مستخرج
 بطن کی حرص مطلق اور شرعہ کی شہوت کی وجہ سے
 از الوہیت زند و رجاء لاف
 غدا کی وجہ سے تیرہ کی ڈینگیں لگاتا ہے
 زلت آدم زرا شکم بود و جاہ
 حضرت آدم کی لغزش بطن اور جاہ کی وجہ سے
 لاجرم او زود استغفار کرد
 لاجرم انہوں نے جلد توبہ کر لی
 حرص خلق و فرج ہم خود بد رفت
 خلق اور شرعہ کی حرص میں فرق ہے
 تیغ و شاخ ایں ریاست اگر
 جاہ کی سب اور شاخ کو اگر
 اس پر کش راعب شیطانی خواہد
 وہ نے سرکش گھر سے کوشش کیا ہے
 شہوت گردن کشی بد رفت
 شہوت زلت میں سرکش ہے
 صد خورد و گنج اندر گرد خواں
 ایک حوان کے گرد نہ کیا ہوا ہے نہ جہاں میں
 آں خواہیں بود پریشناک
 وہ نہیں چاہتا کہ وہ دوسرے زمین پر رہے
 آں شہیدستی کہ الملک عظیم
 قتلے بہت ہے کہ سعادت باجمہ ہے
 کہ عظیم است و درافرزندیت
 کیونکہ وہ باجمہ ہے اور ان کے اولاد نہیں ہے

از تیرہ قہر بوداں زشتی و
 ہر صورت قہر کا نتیجہ ہے
 حرص شہوت منصب از حالت
 شہوت کی حرص ساہوکارہ اور جاہ کی حرص ادا
 در ریاست بیت چنداں درج
 شہوت جاہ میں اس کا بطن کا داخل ہے
 طامع شرکت کجا باشد معاف
 شرکت کا لالچ کسب کا معاف ہوتا ہے
 و آن ملیس از تکبر بود و جاہ
 اور شیطاں کی آن تکبر اور جاہ کی وجہ سے تھی
 و آن لعین از توبہ استکبار کرد
 اور اس ملعون نے توبہ سے تکبر کیا
 یک منصبیت آں شکست
 لیکن وہ جاہ نہیں ہے نہ تواضع ہے
 باز گویم دسترے باید درگ
 میں بیان کروں اتوار ایک دوسرا فرما جائے
 نے ستورے را کہ در مرغی بماند
 نہ کہ اس گھر سے کو جو جاہ میں رہا
 مستحق لعنت آمد ایں صفت
 یہ صفت لعنت کی سختی ہے
 دوریاست جو بختخورد در جہاں
 وہ مطلق کے طالب دنیا میں نہیں ملے ہیں
 تا ملک بکشید پدر از اشتراک
 شرکت کے ذریعے بادشاہ باپ کو ترک کر دیا
 قطع خویشی کرد و ملک جو ز بیم
 سلطنت کے لیے لڑنے کو تیرہ اپنایت زخم کر دیا
 ہچمخو آتش بکش پیوندیت
 آگ کی طرح اس کا کسی سے رشتہ نہیں ہے

ہر چہ یاد آو بسوزد بر درد
 نہ جس کو بالی ہے جادوی ہے بھارتی ہے
 ہیج شوارد تو از دندان او
 ہیج گشت ہیج از دندان ترس
 جب تو ناچیز بن گیا اس سے زور
 ہست الوہیت دوائے دل و الجلال
 الوہیت اللہ (قلی) کی چادر ہے
 تاج ازان اوست و آن ماکر
 تاج اس کی ملکیت ہے اور ہادی ملکیت بیٹی جو
 فتنہ تست اس پر طاووسیت
 تیرا یہ طاووس پر تیرے لئے فتنہ ہے

چوں نیابد ہیج خود را میخورد
 جب کسی کو نہیں پالی ہے خود کو کما نہیں
 رحم کم جواز دل بسندان او
 اس کے بہن ایسے دل سے رحم نہیں کر
 ہر صباح از فقر مطلق گیرد
 ہر صبح کو فقر مطلق سے سچے ماس کرے
 ہر کہ در پوشد بر او گرد و بال
 جادو اس ہے وہ اس کے بال بھاتی جو
 وائے او گز خور و دارد گذر
 اس کے ہر تباہی ہے جادوی نہ ہے بڑے
 کاشتر آلت باید و قد و سبت
 کیونکہ بچے شربت اور قد و سبت دیکار ہے

لے ہست کلا اور الوہیت
 اللہ تعالیٰ کی چادر ہے جو
 اس کو اور سے گاس کے لئے
 وہ دیاں لگی تاج تاج
 خدا کی ملکیت ہے ہاں لے
 خود شگنداری کی بیٹی ہے شکر
 کرد خود جو پر طاووس ہے
 یہ خدا کی میں شرکت کا دعویٰ
 ہے۔

شرح

اد پر تحصیل عروج روحانی کی ترغیب دی تھی مگر چونکہ عروج
 مذکور کی حالت میں عجب کا اندیشہ ہوتا ہے اسلئے اس کی
 اصلاح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم کو عروج روحانی حاصل ہو جائے تو تم کو
 چاہیئے کہ حالات عروج نو کو ٹھیک طور پر جانو۔ یعنی اس کو اس طرح نہ جانو کہ
 اس عجیب پیدا ہو بلکہ اس طرح جانو کہ عجب نہ پیدا ہو کیونکہ اگر تم اس کو اس
 طرح جانو گے تو تمہارے لئے شر ہو گا۔

پس جبکہ تم کو یہ دولت حاصل ہو جائے تو تم کو اپنی غویوں پر نظر نہ
 کرنی چاہیئے۔ بلکہ تم کو اپنے عیوب پر نظر کرنی چاہیئے تاکہ تمہیں اپنی نظر نہ ہو
 جائے اور اس تمہارے کمالات کو صدمہ نہ پہنچ جائے۔ کیونکہ نظر بد بہت
 بُری بلا ہے اس پہاڑ کو لغزش ہو جاتی ہے آدمی تو کیا چیلہ ہے۔

تائید کے لیے ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک با بصارہم
 پڑھ لو۔ شان نزول اس آیت کا (علی مادی واللہ اعلم بصحت) یہ ہے

کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وقار میں مانندِ کوہ تھے ان کو اثرِ نظر بد سے درمیانِ راہ لغزش ہوئی۔ حالانکہ نہ وہاں کیچڑ تھا اور نہ بارش یہ حالت دیکھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ یہ بے وجہ لغزش کیسی! میں نہیں سمجھتا کہ یہ حالت بھید سے خالی ہو۔ بلکہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے آخر کار وحی آئی اور آپ کو مطلع کیا کہ یہ صدمہ آپ کو نظر بد اور اس کی مزاحمت سے پہنچا ہے اگر کوئی اور ہوتا تو فوراً فنا ہو جاتا اور چشم بد کا شکار اور منقاد فنا ہو جاتا۔ مگر عصمت و حفظ خداوندی آپہنجی جس نے آپ کو پہنچایا اور یہ بات کہ جب عصمت حق سبحانہ، بقی تو پھر لغزش ہی کیوں ہوئی سو اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کو اثرِ نظر بد کا پتہ لگ جائے۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ اس بات سے تم کو نظر بد کی حقیقت معلوم ہوئی چاہیے اور چشم بد سے محفوظ رہنے کی آیت ان یُکَادُّ الخ کو پڑھنا چاہیے کیونکہ اس میں دفعِ نظر کی خاصیت ہے اور اس کوہ وقار یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر اس عبرت حاصل کرنی چاہیے اور تم جو کہ برگِ کاہ سے بھی کم وزن ہو تم کو چاہیے کہ اپنے کو صرصرِ چشم بد کے مقابلہ میں لاؤ خیر یہ مضمون تو بطورِ جملہ معترضہ کے تھا۔ اب سنو کہ حق سبحانہ نے

فرمایا کہ اے ہمارے رسول اس وادی میں کچھ لوگ موجود ہیں۔ جو بلند پرواز کرگسوں پر بھی اپنی نظر بد کا اثر پہنچاتے ہیں ان کی نظر میں شیرانِ بیشہ کا غول درہم برہم ہو جاتا ہے تاآنکہ وہ شیر رو دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ موت کی طرح اونٹ پر نظر ڈالتے ہیں اس کے بعد اپنے کمالِ تاثیر کے اعتماد پر اس کے پیچھے آدمی بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اس اونٹ کی چسبہ خرید لاؤ۔ چنانچہ وہ جاتا ہے اور اونٹ کو رستہ میں پڑا پاتا ہے اور وہ اونٹ جو دوڑ میں گھوڑوں کا مقابلہ کرتا تھا ایک لمحہ میں بیمار ہو کر مرجاتا ہے

یا ذبح ہو جاتا ہے کیونکہ نظر بد بُری بلا ہے اس میں یہ اثر ہے کہ اس کے ذریعہ سے
آسمان کی گردش بدل سکتی ہے (وہو مبالغۃ فی عظیم التاثر و نہا ہو لصیح لاماقال
ولی محمد را ذّا علیہ بالنظر الی قولہ بیچ مشک وقال ان ہذہ اللفظۃ ینادی با علی نذر
ان المقصود ہو التحقیق - لا المبالغۃ)

اب مولانا فرماتے ہیں کہ اچی کیسی چشم بد موثر تو فی التحقیق ارادۃ خداوندی ہے
اے چشم بد تو اس کے تابع ہو کر موثر ہے۔ اسلئے یوں کہنا چاہئیے کہ پانی (ارادہ الہی)
مغنی ہے۔ اور پیچکی (چشم بد) ظاہر۔ مگر حرکت میں اصل پانی ہے اور پیچکی
کی حرکت تو اس کے تابع (نہا ہو المراد فلا نلتفت الی ماقال ولی محمد)

جب یہ مضامین استطراد یہ ختم ہو چکے تو ہم پھر ماضی کی طرف غور کرتے
ہیں۔ کہ تم اپنی نظر کو ٹھیک رکھو تاکہ نظر بد سے محفوظ رہو۔ کیونکہ نظر نیک علاج ہے
نظر بد کا۔ اور یہ نظر اس نظر بد کو فنا کر دیتی ہے کیونکہ چشم نیک اثر ہے رحمت
کا اور چشم بد نتیجہ ہے قہر و لعنت کا۔ اور حق سبحانہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت
میرے غضب پر غالب ہے اس بنا پر چشم نیک چشم بد پر غالب ہوگی۔ اور یہی
وجہ ہے کہ انبیاء اپنے دشمنوں پر غالب ہوتے ہیں کیونکہ انبیاء رحمت سے پیدا ہوتے
ہیں اور مخالفین قہر و غضب سے۔ اسلئے انبیاء کو ان پر غالب ہونا چاہیئے۔

یہاں سے مقصد اصلی یعنی مذمت جاہ کی طرف عود فرماتے
ہیں اور کہتے ہیں کہ حرص جاہ نہایت ہی بد بلا ہے۔ حرص
بط (یعنی حرص کا موزون، جماع) تو ایک ہی درجہ میں خطرناک ہے اور یہ یعنی
حرص جاہ اس کے پیاس گونہ بڑھی ہوئی ہے اور ان دونوں حرصوں میں وہی تمیت ہے
جو سانپ اور اژدھ میں۔ پس سے حرص شہوت تو بمنزلہ سانپ کے ہے اور حرص
منصب و جاہ بمنزلہ اژدھ کے۔ کیونکہ طالب جاہ۔ جاہ کی حالت میں گویا کہ وہ

مدعی الوہیت ہوتا ہے اور سبب اس کا یہ ہے کہ بڑائی حق سبحانہ کی صفت ہے اور وہ اسے اپنے ہی ساتھ مختص رکھنا چاہتے ہیں اور کسی کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں دیتے۔ پس جبکہ کوئی شخص طالب جاہ ہوتا ہے تو وہ اس صفت میں حق سبحانہ کا شریک بننا چاہتا ہے اور ظاہر ہے کہ طالب شرکت قابل درگزر نہیں ہو سکتا۔ (الا ان یعفو اللہ عنہ بمنہ وفضلہ) برخلاف حرص شہوت کے۔ کہ وہ عاصی ہے مگر طالب شرکت نہیں اس لئے طالب جاہ کی نسبت سے اس کا جرم بہت کم ہے اور وہ قابل معافی ہے۔ ایک فرق تو یہ تھا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حُب جاہ میں توبہ کا احتمال بلیغ ہے بہ نسبت حرص شہوات کے۔

چنانچہ دیکھ لو۔ آدم علیہ السلام کی جو لغزش ہوئی تھی اس کا منشا حرص شکم اور حرص شہوت تھی (حرص شکم کا منشا ہونا تو ظاہر ہے۔ یہی حرص شہوت سوا اس کے منشا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دانہ گندم آپنے حضرت حوا کی ترغیب کھایا تھا اور جس چیز نے حضرت حوا کی بات مان لیئے پر مجبور کیا تھا وہ ان کی محبت تھی اور محبت کا منشا شہوت تھی۔ پس شہوت کا سبب ہونا ظاہر ہو گیا) اور ابلیس نے جو گناہ کیا تھا اور اس کا منشا تکبر اور حُب جاہ تھی اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے تو فوراً ہی توبہ کر لی اور ابلیس نے توبہ کرنے سے بھی تکبر کیا۔

د اور راز اس کا یہ ہے کہ شہوت بطن و فرج سے آدمی سیر ہو جاتا ہے کما ہوا ظاہر برخلاف حُب جاہ کے کہ اس سیری نہیں ہوتی۔ بلکہ جس قدر بھی جاہ ہو آدمی اس زیادہ چاہتا ہے پس جبکہ شہوت بطن و فرج سے سیری حاصل ہو جاتی ہے تو آدمی کے عقل پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ اور عقل شلٹ ہونے کا اندراک کر کے آدمی کے اندر انفعالی کیفیت پیدا کرتی ہے۔

برخلاف حُب جاہ کے کہ اس سیری نہیں ہوتی کہ عقل کے اوپر سے حجاب دور

ہو اور وہ اس فعل کی شناخت کا احساس کرے اور اس کی ندامت پیدا ہو)
 اس کی معلوم ہوا کہ حرص بطن و فرج بھی بد ذاتی ہے مگر وہ جاہ نہیں ہے
 بلکہ اس کی سبب تذلّل ہے کیونکہ وہ شینیع ندامت ہے نہ کہ جاہ۔

اس لئے جس قدر حرص جاہ مذموم ہوگی اس قدر حرص بطن و فرج مذموم نہ ہوگی۔
 الغرض جاہ نہایت ہی خطرناک چیز ہے اگر میں اس کا منشا اور اس کی
 شاخیں بیان کروں تو اس کے لیے ایک دوسرے دفتر کی ضرورت ہے
 اس لئے مختصر طور پر اس کا بیان کیا گیا ہے — اچھا! گھوڑی سی تفصیل اس کی
 اور سن لو۔ دیکھو اسپ سرکش کو عرب شیطان کہتے ہیں۔ مگر اس گھوڑے کو
 جو حرص بطن کے سبب چراگاہ میں رہ جائے شیطان نہیں کہتے کیونکہ کُفّت میں
 شیطنّت کے معنی گردن کے ہیں۔

پس یہ صفت سرکش گھوڑے میں تو پائی جاتی ہے اور چراگاہ میں رہ جانے
 والے گھوڑے میں نہیں پائی جاتی اس لئے وہ لقب شیطان کا مستحق ہے۔ نہ کہ یہ۔
 غرض کہ یہ صفت تکبر و تجبر مستحق لعنت ہے کیونکہ یہ صفت نہایت ہی مذموم
 ہے۔ دیکھو! سوکھانے والے (حرلیص بطن) ایک دسترخوان پر بے تکلف کھانا کھا
 لیتے ہیں مگر دو طالب ریاست جہاں میں نہیں سلتے اور ایک دوسرے کا
 زندہ رہنا نہیں چاہتے۔ حتیٰ کہ بیٹا اگر ایک ملک کا بادشاہ ہو اور اس کا باپ دوسرے
 ملک کا۔ تو تختِ عزّ من الاشرار کے سبب بیٹا باپ کو مار ڈالتا ہے۔

تم نے سنا ہو گا کہ الملک عقیّم یعنی ملک بانجھ ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ سلطنت
 تعلقِ قرابت کو قطع کر دیتی ہے حتیٰ کہ اولاد سے بھی تعلق منقطع کر دیتی ہے اس لئے
 وہ بانجھ ہے اور اس کی اولاد نہیں اور وہ آگ کی طرح ہے جس کو اس کے علاقہ
 نہیں۔ بلکہ جو کوئی اس کے سامنے آتا ہے سب کو تہس نہس کر دیتی ہے اور جب

کسی کو نہیں باقی تو بیچ و تاب سے خود اپنے کو کھا جاتی ہے۔

پس اگر تم کو جاہ کے غائلہ سے بچنا منظور ہے تو اسکی صورت یہ ہے کہ اسے تم نہ کرو۔ اور خودی کو چھوڑ دو۔ کیونکہ خودی کو قائم رکھ کر اس کی توقع رکھنا کہ جاہ تم پر رحم کرے گا اور تم کو ضرر نہ پہنچائے گا بالفضل ہے پس تم کو اس دل سخت سے رحم نہ ڈھونڈنا چاہیے لیکن جب کہ تم خودی کو چھوڑ دو گے اس وقت تم کو اسکی سختی اور بے رحمی دل سے کوئی خطرہ نہیں۔ پس تم کو ہر روز فقر کامل کا سبق لینا چاہیے اور رفتہ رفتہ فقر کامل حاصل کرنا چاہیے۔

دیکھو خدائی صفت ہے حق سبحانہ کی۔ پس جو کوئی اس کو اپنی صفت بنائے گا تو وہ صفت اسکی لیے وبال جان ہو جائے گی۔ شہنشاہی حق سبحانہ کا حق ہے اور ہمارا کام خدمت و اطاعت ہے۔ پس جو شخص اپنی حد سے بڑھ جائے اور شاہی کا طالب ہو اسکی حالت افسوس کے قابل ہے کیونکہ اسکی اسکو سوائے ضرر کے اور کچھ نہ حاصل ہوگا۔

یاد رکھو کہ یہ تمہاری شان و شوکت تمہارے لئے بڑے خطرہ کی چیز ہے کیونکہ اس کی بنا پر تم صفت خداوندی میں شرکت چاہتے ہو اور تم کو مخدوم مطاع بننے کی خواہش ہوتی ہے اور تم معائب سے پاک بننے کے خواہاں ہوتے ہو اور چاہتے ہو کہ بس لوگ ہمارے تنزیہ و تقدیس کیا کریں۔ لہذا اس کو چھوڑنا چاہیے اور تذلل و تمسک اختیار کرنا چاہیے۔

۱۵۰ ص گنہا۔ دروغ۔ افسوس۔

دشت۔ جھل گشت۔ سیر و

سیاحت۔ بکس۔ بیش قیمت۔

محل۔ لباس۔ جبر۔ لاد۔ نقل۔

کبوتر۔

۱۵۱ ص ہرمت۔ اس نے سوسے

کہا تیرے پر تو ایسے بار بار ہیں

کہ ہر شخص ان کو قرآن میں لکھا

ہے بہتر تو کرب۔ ہوا جھلے

کے لئے تیرے بڑوں سے

ہٹکے بنائے جاتے ہیں۔

۱۵۲ ص آنچہ۔ سوسے۔ کہا تیرے

اکھاڑا تیری بے باکی ہے

تجھے معلوم نہیں کہ تیرے

بڑوں پر نقاشی کس ذات

نے کی ہے۔ یا جی۔ دانی۔ ۱۵۳

اگر تو جانتا ہے کہ قدرت

لے لے نقاشی کی ہے تو پھر

جان جو جو کراہی کا یگری

کو بر باد کر رہا ہے اندناؤ

انداز دکھا رہا ہے۔ آتے۔ بسا۔

وہ طرح کا ناز برادی کا

سبب ہوتا ہے اور یہ ناز

بے جا غلام کو شاہ کی نظروں

سے گرا رہا ہے۔

۱۵۴ ص ناز کرکوں۔ انسان کو

ناز کرنا پسند آتا ہے کیسی

اُس میں غلط بہت ہیں

بے خطر راست نیاز بندی کا

ہے لہذا انسان کو بھی راست

احتیاط کرنا چاہیئے۔ آتے۔ بسا۔

ناز و انداز سب پر خدا ہے

خود بال ہیں جاتا ہے غریب

ناز و انداز کی غریب اگر کچھ

بڑھاتی ہے تو قس میں چپا

ہوا عورت ان کو کچھ لکھا

تقصہ اک حکیمے کہ طاؤس را دید کہ پر زربائے خود را بر می کند

اُس دانا کا قصہ جس نے سوسے کو دیکھا کہ اپنے مسین بڑوں کو بچے سے

بہتر قرار دی انداخت و تن خود را کل وزشت میکند و از تعجب

اکھاڑ رہا ہے اور ہینک رہا ہے اور اپنے جان کو گنہا اور بدناما رہا ہے اُس نے

طاؤس را پر سید کہ در لغت نمی آید گفت می آید انا پیش ما

قبیلے سے دریافت کیا کہ تجھے افسوس نہیں ہو رہا ہے اُس نے کہا ہو رہا ہے

جان از پر عزت تراست و ایس پر عدو جان من ستا زیں

لیکن مجھے جان بڑوں سے زیادہ پیاری ہے اور یہ پزیری جان کے دشمن ہیں اسوجہ

جہت بر می کنم

سے میں اکھاڑا رہوں

۱۵۵ ص ایک حکیمے رفتہ بود آنجا بگشت

نہلت ہوا ایک غلام وہاں پہنچ گیا

بیدریغ از بیخ چوں بر می کشی

تو بلا تاشی۔ جڑ سے کین اکھاڑ رہا ہے؟

بر کنی و اندازش اندر و کل

تو اکھاڑتا ہے اور اُس کو کچھ میں پھینک رہا ہے

حافظاں در طی مصحفی نہیںد

حفاظ قرآن کے موز میں رکھتے ہیں

از بے تو باد بیزن می کنند

تیرے بڑوں کا پست کما جلتے ہیں

تو نمی دانی کہ نقاش کیست

تو نہیں جانتا کہ اُس کا نقاش کون ہے؟

قاصداً قطع طرازی می کشی

جان جو جو کراہی کا قلعہ کو قلعہ کر رہا ہے

افکنند مر بندہ را از چشم شاہ

غلام کو بادشاہ کی نظر سے گرا دیتے ہیں

لیکے کم مالیش کہ دارد دھد خطر

لیکن اُس کو نہ بچا کیونکہ بکڑوں میں خطر ہے لکھا

۱۵۶ ص پیر خودی کند طاؤس بدشت

ایک سوسہ جنگل میں اپنے بڑے اکھاڑ رہا تھا

گفت طاؤس چنیس پیر سنی

اُس نے کہا اور سوسہ! ایسے بڑھیا پیر

خود دل چوں میدہتا یں حل

خود تیرا دل کیسے (اجانت) دہتا ہے؟ کہید بکا

ہتر نیت را از عزیزی و پسند

مگر تقدیری اور پسند کی وجہ سے تیرے ہر نیک

بہر تحریک ہوائے سود مند

منفید ہوا کر جلاتے کے لئے

۱۵۷ ص لہنجہ ناشکری و چہ بیباکی ست

یہ کیا ناشکری اور وہ دانی ہے

یا بھی دانی و نازے می کشی

یا تو جانتا ہے انداز دکھا رہا ہے

لے بسا نازا کہ گرد و اں گناہ

بہت سے نازی ہیں جو گناہ میں جاتے ہیں

ناز کرکوں خوشتر آید از شکر

ناز کرنا قسم سے زیادہ مصلحت ہے

ہے ذبح پیدا کر دینا ہے
تو جو مرد بنے گا اسی کو وہ
زندگی صلا کر دے گا۔
مگر چونکہ زمرہ وہ چونکہ وہ
زندہ سے مردہ بھی پیدا کرتا
ہے لہذا اگر تو قفس کر نہ
دارے گا تو وہ مردہ ہو جائیگا۔
مردہ شو۔ قرفانی بن جائیگا
وہ تجھے حیات ابدی عاقبت
کر دے گا۔ دسے شری۔ تو اپنے

اگر تو خاں طاری کرے گا تو ہمارا
قربان کا پناہ برتا دے گا۔
نفس دیکھے گا رات بنے گا

لے کر کنی۔ بظاہر یہ کیا
منور ہے جو نے طاف
سے کہا۔ مرد۔ اتم نہ چلتا۔
خسب جبرے کو بکار دیت
بڑی سلی ہے۔ لاج۔ جگر۔
دریا۔ انکار کی وجہ سے
نفس ملتے کی صفائی میں
میں پڑتا ہے جیسا کہ تیرے
اگر کہ کھو جبر وہ شکوہ
جو کہ وہ لاچار و بے نشان
باقی رہا ہے۔

لیکن آبادست آں براہ نیاز

عاجزی کا راستہ، اطمینان کی جگہ ہے

اے بے نیاز نادری زدیہ زبالب

بہت سی نازاؤں نے ہر دہان نکالے

خوبی ناز اردے بغرازدت

نازی خوبی، اگر فرما تجھے او بھار کر دیتی ہے

وین نیاز ابرجہ کلاغ میسکند

یہ نیاز اگر تجھے ڈبو کرتا ہے

چوں زمرہ زمرہ میریں میسکند

چونکہ وہ (راشہ قتلہ) مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے

چوں زمرہ زمرہ میریں میسکند

چونکہ وہ زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے

مردہ شو تا فتحیہ الحی الصمد

مردہ ہی تاکہ اسطرح زندہ کو پیدا کر دے

دے خوی بینی تو اخرج بہار

تو خاں ہی ما، تو بہار کا پیدا کرتا دیکھے گا

بزرگن آں پر کہ نہ پذیرد رفو

ہر دہان کو نہ لگاؤ دیکھ کر ان پر روف نہ ہو سکیگا

آپنہاں دی کہ چون تمس ضعی

وہ چہرہ جہالت کے سورج کی طرح ہے

زخم ناخن برنیاں رخ کا فیت

ایسے چہرے پر ناخن لازم کاڑی ہے

یامنی بینی تو روی خویش را

یا تو اپنا چہرہ نہیں دیکھتا ہے

ترک نازش گیر و با آں رہ ساز

ناز کرنا چھوڑ دے اور اسی راہ سے ناز ہوگا

آخر الامر آں برل کس شد ببال

بالآخر وہ اس شخص پر وہاں بنیں

بیم و ترس مضمرش بگدازدت

اس کا بچھا ہوا خوف اور ڈر تجھے کھلاتا ہے

صدر راجوں بدر انور میسکند

سینہ کر دوشن پانڈا کی طرح بنادیتا ہے

ہر کہ مردہ گشت او دار درزند

چونکہ وہ بن گیا وہ ذات یافتہ ہے

نفس زندہ سوتے مر گئے می تند

زندہ نفس موت کی جانب چلا جاتا ہے

زندہ زیں مردہ بیروں اور

زندہ کو، اسس مردے سے پیدا کر دے

لیل گردی بینی ایلا ج نہار

رات بن جا، قرون کا داخل کرنا دیکھے گا

دوی مخراش از عزالے خوب رو

لے حسین، اتم میں چہرے کو نہ چھیل

آپنہاں رخ را خراشدن خطا

ایسے چہرے کو چھیلنا غلط ہے

کہ رخ مرد در فراق اود گریست

جس کے فراق میں چانکا چہرہ روایم

ترک کن خوئے لجاج اندیش را

جسکو لڑنے والی عادت کو چھوڑ دے

شرح

فتنہ تست ایں پر طاؤ سینت کی تائید میں مولانا ایک قصہ بیان

فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مور جنگل میں اپنے پرکھٹر رہا تھا۔

اتفاق ایک حکیم بھی گھومتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ اور کہا کہ اے مور! یہ عمدہ پر تو یوں بیدار

کیوں اکھڑتا ہے تیرا جی کیسے گوارا کرتا ہے۔ کہ اس قدر عمدہ لباس کو اتار کر کچھ پٹریں ڈال دے۔ تجھے ان پردوں کی قدر معلوم نہیں۔

اچھا مجھ سے سُن۔ یہ وہ باوقفت پرہیزگار کی گرامی قدر اور پسندیدہ ہونے کے سبب حفاظت کو قرآن میں رکھتے ہیں اور ہوا کو حرکت دینے کے لئے لوگ ان کا پنکھا بناتے ہیں۔ پس یہ کیا ناشکری ناسپاسی ہے کہ ایسی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ اے توجوان کو یوں پامال کرتا ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ ان کا نقاش کون ہے۔

اور یہ کس بنائے ہیں اگر تو نہیں جانتا تو مجھ سے سُن! یہ حق سبحانہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ پس جبکہ تو ان کی یوں بے وقفی کرے گا تو وہ ضرور تجھ پر عتاب کریں گے یا تو جانتا ہے مگر ناز کرتا ہے اگر ایسا ہے تو یاد رکھ! کہ بہت سے ناز جُرم قرار پاتے ہیں اور غلام کو شہنشاہ کی نظر سے گرائیتے ہیں۔ ناز کرنا گوشکر سے زیادہ لذیذ ہے مگر اس میں خطرات بھی بہت ہیں اسلئے اس شکر کو کھانا نہیں چاہیئے۔ اور ناز کو اختیار نہیں کرنا چاہیئے۔ بلکہ عجز و نیاز اختیار کرنا چاہیئے۔ کیونکہ اس میں کوئی خطرہ نہیں۔ پس تُو ناز کو چھوڑ اور راہ نیاز اختیار کر۔

اب مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔ صاحبو! بہت ناز کرنے والوں نے بلند پروازی کی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ بلند پرواز ان کے لیے وبال ہو گئی پس تم کو ناز نہ کرنا چاہیئے۔ اور عجز و نیاز اختیار کرنا چاہیئے۔ کیونکہ اگر ناز میں خوبی ہے جو کہ تم کو کچھ دیر کے لئے سرفراز کرتی ہے تو اس میں خوف مخفی بھی ہے جو تم کو گھٹلا دے گا۔ یعنی جو حق سبحانہ بعض اوقات لوگوں کے ناز اٹھا کر ان کو سرفراز فرماتے ہیں۔ مگر یہ ناز برداری دائم نہیں ہے بلکہ کسی کو اس پر عتاب بھی ہو جاتا ہے۔ جو ناز کرنے والوں کو گھٹلا دیتا ہے۔ اور نیاز اگرچہ خوف اور فکرت کا غشی حق سبحانہ کے سبب لاغر کرتا ہے مگر فائدہ اس میں یہ ہے کہ وہ سینہ کو

جو دہویں رات کے چاند کی مانند منور کر دیتا ہے۔

دیکھو جبکہ حق سبحانہ کی شان یہ ہے کہ وہ مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے تو جو شخص مردہ ہو جائے اور عجز و نیاز اختیار کرے وہ ہی ٹھیک راہ پر ہے کیونکہ حق سبحانہ اس کو اس مردگی کے سبب حیات روحانی عطا فرمائیں گے اور جبکہ وہ زندہ میں سے مردہ نکالتا ہے تو اس کا اثر یہ ہے کہ نفس زندہ موت معنوی پاتا ہے۔

الحاصل! موت کا نتیجہ حیات ہے اور حیات کا نتیجہ موت۔ پس تم مردہ ہو جاؤ یعنی اپنی خواہشات کو بالکل چھوڑ دو جن میں سے ناز بھی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ مردہ میں سے زندہ نکالنے والا آتی ہوا۔ اس مردہ میں سے زندہ نکالے گا یعنی اس مردگی کے سبب تم کو حیات معنوی عطا فرمائے گا۔ اور تم خزاں ہو جاؤ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ حق سبحانہ اس بہار پیدا کرتے ہیں اور اگر تم رات اور معراں اکمال ہو جاؤ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ حق سبحانہ اس میں دن اور کمال کو داخل کرتے ہیں۔ ————— القصد تم نقص اور کمی اختیار کرو۔ اس کے تم کو کمال حاصل ہوگا۔

خیر! یہ مضمون تو استطراذی تھا اب سنو کہ اس حکیم نے مور سے کہا کہ تم اپنے پروں کو نہ اکھیڑو اسلئے کہ پھر اس کی تلافی نہ ہو سکے گی۔ اور ماتم میں اپنا منہ نہ نوچو۔ کیونکہ وہ منہ جو آفتاب چاشت سے زیادہ روشن ہے ایسے منہ کو۔۔۔ نوچنا سخت غلطی ہے اور ایسے چہرہ کو نوچنا نہایت ناشکری ہے جس کے فراق میں چاند بھی روتا ہے یا تم کو اپنا چہرہ نظر ہی نہیں آتا جو ایسا کرتے ہو ایسا تو نہیں ہے بلکہ تمہارا اسے نوچنا بنا بر تعنت ہے اسلئے تم خصلت تعینت کو چھوڑو اور منہ نوچنے کو ترک کرو۔

سبحانہ

در بیان آنکه صفا و سادگی نفس مطمئنہ از فکر تھا مشوش
 اس کا بیان کہ ہمارے نفس مطمئنہ کی صفائی اور سادگی پر بیان ہو رہا ہے
 میشود چنانچہ بر روی ابدیہ چیزے نویسی اگرچہ پاک کنی
 مینا کہ تو آئینہ پر کوئی چیز لکھے اگرچہ تو دھو لے، داغ اور
 داغے و نقصانے بماند
 نقصان ہائی رہ جاتا ہے

یعنی زخمی نفس مطمئنہ
 لاچر، مکران کے نام سے
 زخمی ہو رہا ہے صفا بمانے
 آنکار توڑ دیتے ہیں اور
 درج تک کسے جڑے کر
 بدنا بنا دیتے ہیں تاکہ شاید
 جب انسان آنکار نکالے کسی
 گروہ کو کھڑے ہو کر
 زخمی نہ ہو پاک ہو جائے
 جس سے اس کی پرکاشی
 کی تہائی ہے عقدہ۔ یہ
 دنیاوی آنکار رکھنے والے
 ایسی ہے جیسے کسی حال میں
 کے منہ کی ست گروہ کو کوئی
 شخص کھڑے ہو جائے جو
 عقدہ در کٹاؤ۔ چند گروہوں
 کے کھڑے میں تو رہا
 مونی زخم کر کے کھڑے گروہ
 کرنے اور کھڑے میں لے کر
 حاص کر گیا ہو۔ عقدہ کا
 تیرے نفسی یا سمیہ ہونے کی
 گروہ جو تیرے گھسے میں لگی
 ہوتی ہے اگر تو اس کو کھول
 لے تو سب سے بہتر ہے
 اس حال اگر تو آدمی ہے تو
 اس اشکال کو کھول کر
 اعیان غلام وضع اور جو
 کی تہائی کرنے میں لگے ہوتے
 ہیں اور خود اپنی حقیقت
 وادیت سے بے خبر ہوتے
 ہیں جتنی دانی حق غرض
 غرض غرض و تہائی جس
 لے لیتے آپ کو مان لیا
 اس نے خدا کو مان لیا
 نفس کی حقیقت کا چھٹا
 کی صورت تکسہ تھا ہے

زخم ناخنہائے فکر می کشد
 فکر کے ناخنوں سے زخمی ہو جاتا ہے
 میخراشد در عمق روی جاں
 غور و فکری (صورت) میں وہ جان کا گہرا کھدکاؤ
 در حدت کردہ منہ میں بال ہا
 اس نے منہ پر بالوں کو ناپاکی کر لیا ہے
 عقدہ سخت است بر کیستہ ہی
 یہ جیسی (خال) فیصلہ پر سخت گروہ ہے
 عقدہ چندے در کشادہ گیر
 عرض کرنے کرنے اور چند گروہوں کو کھول
 کہ ندانی کہ خسی یا نیک سخت
 کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تو بد سخت یا نیک سخت

آں بود بہتر ز فکر ہر غنید
 ہر سرکش کے فکر سے بہتر ہے
 خرج کن این دم اگر حصادی
 اگر تجھ سے دم ہے تو اس دم کو خرچ کر
 حد خود را و ان کہ بنود زین گزیر
 اپنی حقیقت جان لے کر اپنے ہوا چارہ نہیں جو
 تا بہ بیحد در روی لے خاک پیر
 لے خاک پھٹانے والے تاکہ تو اس بات کو نہ چنچ بامک حقیقت
 ہوا چارہ

زوی نفس مطمئنہ در جسد
 جسم میں نفس مطمئنہ کا جسد
 فکر بد ناخن پر زہر داں
 بڑے خیال کو زہر لانا نفس سمیہ
 تاکہ شاید عقدہ اشکال را
 جب تک کہ کسی اشکال کی گروہ کو کھولتا ہے
 عقدہ را کشادہ گیر لے منتہی
 لے انتہا کو پہنچنے والے (عرض کرنے) کے ممکن کنی
 در کشادہ عقدہ گشتی تو پیر
 تو گروہوں کو کھولنے میں بڑھا ہو گیا
 عقدہ کاں بر گلوئے ماست
 وہ پھندا جو ہمارے گھسے میں ہے اسنت ہے

گر بدانی کہ شقی یا سعید
 اگر تو جان لے کہ تو نیک یا بد
 حل این اشکال کن کر آدمی
 اگر تو آدمی ہے اس اشکال کو کھول کر لے
 حد اعیان و عرض دانستہ گیر
 فرض کرے اعیان اور عرض کی تعریف معلوم ہوگی
 چون بدانی حد خود زین حد گیر
 جب تجھے اپنی حقیقت معلوم ہوگی اس حد تک گیر کر

ماتر عکس کی طرف سے
و محمول کی طرف سے
جانی ہے اور کوئی فائدہ
باق نہیں آتا۔ ہر ذریعہ میں
وہیں لاکھائی نتیجہ برآمد
ہو رہا ہے۔ تو اپنے
انجام پر خود کر کے جڑ تو
نے مشاہدہ نہیں کیا ہے
مضائق کے ذریعہ خالق
کو سمجھا ہے۔ جیسا کہ قرآن
شفا نام مضمون ہے اور
ہر مضمون کا کوئی مانع ہے
جی فریاد فلسفی نہیں اور
کو سمجھنے کے لئے وسائل
امداد کرنا رہتا ہے اور اگر
مضائق کے برعکس مشاہدہ
کرتا ہے وہ وہاں سے بہت
مراقب میں مشاہدہ کرتا ہے۔
ماتر قرآن فلسفی اسے
مراقب کو سمجھتا ہے یہی عربی
کے ذریعہ آگ تک پہنچا ہے
غائب مادیوں کے لئے قرب
اور مشق کی آگ دھوپ کی
نزدیک تر ہے جس مشاہدہ

عمر در محمول و در موضوع رفت
محمل در موضوع کی توفیق میں عمر گذر گئی
ہر وسیلے کے نتیجہ و بے اثر
در سبیل ہے۔ نتیجہ اور بے اثر ہو
جز بمضمون ندیدی صالحی
ر نے مضمون کے عداد مانع کو نہ دیکھا
می فریاد در وسائل فلسفی
نسبی واسطوں میں امداد کرتا رہتا ہے
ایں گریز در ذیل و از حجب
پس اور پردے سے گریز کرتا ہے
گر دُخاں اور اذیل آتش
اگر اس کے لئے دھواں آگ کی دلیل ہے
خاصا میں آتش کا از قرب و دلا
نقصان آگ کو قرب اور دُش کی وجہ سے
پس یہ کاری بُورفتن ز دُخاں
دستر خوان سے چل دینا بکاری ہے

بے بصیرت عمر در موضوع رفت
نشی نشان افروختن میں بصیرت کے عمر نہ ہو گئی
باطل آمد و نتیجہ خود نکر
باطل ہے، خود و نتیجہ پر خود کر کے
برقیاس اقرانی صالحی
قرآنی قیاس پر مسابہ ہو گیا
از دلال باز بر عکس صفی
دلال سے، پھر برگزیدہ شخص آگے برکس ہے
از بے مدلول سر بردہ بحیب
مدلول کے لئے، مگر بیان میں کھو دیے ہوئے
بے دُخاں مارا دلال آتش خوش
اس اسلام میں بغیر دھوپ کے جانے لے آگے چلا
از دُخاں نزدیک تر آمد ما
ہم سے دھوپ سے زیادہ قرب آگنی ہے
بہر تخیلات جاں نومی دُخاں
دھوپ کی باب، جانی کے خیالات کی خاطر

سے آگ کے دلال سے اس ذات تک پہنچنا سیارہ کاری اور غلط ہے۔

شرح

یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ تمہارے نفس مطمئنہ کا چہرہ ناخباتہ ازکار لایسنی
سے زخمی ہو رہا ہے۔ اور تمہارے افکار بیہودہ زہریلے ناخن ہیں جو غور و خوض کی حالت
میں تمہارے روح کے صاف چہرہ کو زخمی کرتے ہیں۔ پس تم افکار بیہودہ سے بچو۔
اور اس نفس مطمئنہ اور روح کی سادگی و صفائی کو بر باد نہ کرو۔
[واضح ہو کہ نفس کی حالات مختلفہ کے لحاظ سے مختلف نام ہیں پس جبکہ وہ طالب لذات
عہ اس مقام پر نفس کو مطمئنہ کہنے کی یہ وجہ ہے کہ وہ مولود علی الفطر ہے اور ان تشویشات
سے پاک ہے جو تربیت و صحبت سے اسے لاحق ہوتے ہیں۔ ۱۲ منہ۔

تو اس کا نام آثارہ ہوتا ہے اور جبکہ وہ اس درجہ پر پہنچتا ہے کہ افعال ذمیرہ سے اُسے
ندامت ہو اور وہ اپنے کو طاعت کرے تو اسے "تو امہ" کہتے ہیں اور جبکہ اسکی یہ
حالت ہو کہ ذکر اللہ سے اُسے راحت حاصل ہو تو اُسے "مطمئنہ" کہتے ہیں اور جبکہ
وہ اسکی بھی اوپر ترقی کر جائے اور امر بخیرات ہو تو اسے "ملہمہ" کہتے ہیں۔ لہذا قال
بحمد العلوم وعندی ان الملہمہ ہی المطمئنہ۔ واللہ اعلم۔

اور تمہاری روح یا نفس مطمئنہ نے عقداۃ و اشکال کو کھولنے کے لئے اور
مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنے بیش بہا باندو قوت دراکہ کو گنگی (بخاستہ الکارا یعنی)
میں تعمیر رکھا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اچھا فرض کرو کہ تم نے گرہ کھول لی اور مشکل کو
حل کر لیا۔ مگر نتیجہ کیا ہے۔ کیونکہ یہ گرہ خالی پھیلی میں لگی تھی۔ جس کو کھولنے کے بعد
تم کو کچھ بھی نہ ملے گا اور محنت اکارت ہو جائے گی۔ پس تم ان عقدوں کے حل
کرنے میں کیوں مصروف ہو۔ انہیں چھوڑ دو۔ کیونکہ انہی گرہوں کے کھولنے میں تم
بڑھے ہو گئے اور تمہارے ہاتھ کچھ نہ لگا۔

اب فرض کرو کہ تم نے کچھ گرہیں اور کھول لیں مگر نتیجہ کیا ہے اتنی گرہیں کھولنے
پر تمہیں کیا مل گیا جو اور گرہوں کے کھولنے پر آمادہ ہو پس تم افکار دنیویہ کو چھوڑ دو
اور جو گرہ تمہارے گلے میں لگی ہے یعنی یہ کہ تم شقی ہو یا سعید اور دوزخی ہو یا جنتی
اگر تم اسے حل کرو اور جانو کہ تم شقی ہو یا سعید! یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ تو یہ
ہر عینہ کے فکر سے بہتر ہو۔ پس اگر انسان ہو تو اس اشکال کو حل کرو
اور اگر تم متکلم ہو تو اس کلام کو جو متعلق بر سعادت و شقاوت ہے صرف کرو یعنی
سعادت و شقاوت کی تحقیق کرو۔ واللہ اعلم۔

اچھا مان لو! کہ تم نے جو اہر و اعراض کی تعریف جان لی مگر اس کا نتیجہ کیا ہے
ہم کو اپنی تعریف جانی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں اور میری خلقت سے کیا غرض

ہے۔ کیونکہ یہ ضروری ہے اور ایمان داعراض کے جاننے کی ضرورت نہیں اور جب

تمہیں اپنی حقیقت معلوم ہو جائے اور تم جان لو کہ تم حق سبحانہ کے ذیل بندے ہو۔
اور تمہاری تحقیق سے مقصود اطاعت حق سبحانہ ہے تو تم اس حد یعنی اشیاء محدودہ
نا سوتہ سے بھاگو۔ اور انہیں چھوڑ دو۔ تاکہ تم حق سبحانہ تک پہنچ جاؤ جو نامحدود ہیں
تمہاری عمر موضوع و معمول ہے جھگڑوں میں صرف ہو گئی۔ اور تم کو بصیرت و مشاہدہ
حق حاصل نہ ہو سکا۔ بلکہ تمہاری عمر صرف سنی سنائی باتوں میں ضائع ہو گئی۔

دیکھو! جس دلیل کا کوئی نتیجہ نہ ہو وہ باطل ہوتی ہے پس جبکہ ان دلائل کا جن
میں تم مصروف ہو کوئی نتیجہ نہیں تو اسے چھوڑ دو اور اپنے نتیجہ میں غور کرو کہ آخر تمہارا
انجام کیا ہو گا۔

تم نے اب تک صرف مصنوعات کو دیکھا ہے اور صانع کو نہیں دیکھا مگر اب تم کو
ایسا نہ کرنا چاہیے اور صانع کو دیکھنا چاہیے۔ نیز تم اب تک دلائل الہیہ پر قناعت
کئے رہے ہو۔ مگر اب اسے چھوڑو اور مشاہدہ حاصل کرو۔ تم فلسفی نہ بنو۔ بلکہ برگزیدہ
حق بنو کیونکہ اول الذکر حق کو دلائل سے جانتا ہے اور دلیل واسطہ ہوتی ہے طالب
مطلوب کے درمیان اسلئے وہ جس قدر دلائل زیادہ کرتا ہے اتنے ہی وسائل بڑھاتا ہے
اور اتنے ہی دلائل اسکے بعد عن الحق پر قائم ہوتے ہیں مگر مؤخر الذکر ایسا نہیں کرتا۔
بلکہ وہ مشاہدہ اصطلاحی حاصل کرتا ہے اور وہ دلیل سے جو کہ حجاب اور پردہ ہے۔

بھاگتا ہے اور مراقبہ میں مشغول ہو کر جمال حق کا مشاہدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر فلسفی
اثر سے مؤثر کو جانتا ہے۔ ہم کو تو توسط آثار کی حاجت نہیں۔ ہم تو بدوں اثر کے ہی
مؤثر کو جانتے ہیں اور یہ ہی ہم کو پسند ہے۔ اور بالخصوص یہ مؤثر (حق سبحانہ) جو کہ
اپنے قرب محبت کے بہ نسبت آثار کے ہم سے زیادہ قریب ہے پھر اسکے جاننے کے
لیے ہم کو آثار کی کیا حاجت ہے۔ کیونکہ بڑی غلطی کی بات ہے کہ آدمی کھانے کو

الحمد لله رب العالمین
وہم لا یغفلون
وہم لا یغفلون

جُزْءُ اَکْثَرِ شَرْطِ اَوَّلِ اَکْثَرِ جُزْءِ
اَلْجُزْءِ اَکْثَرِ جُزْءِ اَکْثَرِ جُزْءِ

شرح
اوپر ہم نے چہرہ کو نہ نوچنے کی تفصیل کی تھی اب ہم یہ نہ اُکھڑنے کی شرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے پر نہ اُکھڑو اور توئی شہوانیہ کو تلف مت کرو۔ کیونکہ جس طرح جہاد کی شرط وجود کفار ہے اور جبکہ دشمن ہی نہ ہو تو جہاد محال ہے یوں ہی امثال احکام الہیہ اصبروا وغیرہ ہی بدلی خواہش کے ناممکن ہے کیونکہ اگر تمہیں رعبت معاصی نہ ہو تو صبر اور معاصی ناممکن ہے اور جب صبر اور معاصی ناممکن ہے تو امر "اصبروا" بھی فضول ہے کیونکہ جب مزاعم ہی نہیں تو مدافعت کیونکر ہو سکتی ہے اور جب دشمن ہی نہیں تو فوج کی کیا ضرورت ہے پس تم اپنے کو خفی مت کرو۔ کیونکہ عفت و پارسائی موقوف ہے وجود شہوت پر۔ کیونکہ جب خواہش نفسانی ہی نہیں تو اس ممانعت بھی نہیں ہو سکتی اور جب ممانعت نہیں ہو سکتی تو امثال جو کہ عفت ہے وہ بھی ممکن نہ ہو گا کیونکہ معدومات کی مزاحمت نہیں ہو سکتی اور مردوں پر جہاد نہیں ہو سکتا۔ اسلئے ضرورت ہے وجود شہوت کی اور وہ یہی ایک درجہ میں مطلوب شرعی ہے۔ جو کہ بافضلے اور اصبروا وغیرہ ثابت ہے۔

مثلاً حق سبحانہ نے فرمایا ہے "انفقوا" تو اسکی معنی یہ ہیں کہ اول کسب کئے کیونکہ کسب آمدنی ہے اور انفاق خرچ اور خرچ بدول آمدنی سابق کے ناممکن ہے پس گو امر انفقوا مقید بقید اکسبوا نہیں۔ لیکن تم کو یہ قید مد نظر رکھنی چاہیے اور اس کے معنی اکسبوا تم انفقوا سمجھنے چاہئیں۔ پس یہی حالت اصبروا کی ہے اور اسکی لیے ضرورت ہے رعبت کی جسکی تم اعراض کرو۔ اور جس کو تم ترک کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حق سبحانہ نے کلواد اشرابوا ولا تسرفوا فرمایا ہے کیونکہ کلواد اشرابوا سے

مقصود تو یہ ہے کہ شہوت پیدا ہو اور لائسہ فرا سے مقصود یہ ہے کہ عفت حاصل کرو اس لئے کہ شہوت سبب تکلیف بالعتق ہے پس جبکہ وہ شہی ہی نہ ہوگی۔ جسکی سبب آدمی کو مکلف بنایا گیا ہے تو آدمی کا مکلف ہونا ناممکن ہوگا۔ اور جبکہ مشقت صبر نہ ہوگی۔ تو گو یا کہ شرط مفقود ہوگی اور جبکہ شرط مفقود ہوگی تو جزا ہی مرتب نہیں ہو سکتی اور فلاح جو کہ مرتب ہے صبر پر کما قال اللہ تعالیٰ۔۔۔۔۔ واصبروا واصبروا ورا بطوا واتقوا اللہ لعلم تفلحون۔۔۔۔۔ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے سمجھنا چاہیے کہ یہ شرط بھی اچھی ہے اور جزا بھی عمدہ ہے یعنی وہ جزا جو کہ دل نواز اور جانفزا ہے یعنی فلاح درست گاری۔ پس اسے ضائع نہ کرنا چاہیے

دربیان آئند ثواب عمل عاشق از حق ہم حقت پس عمل خلا

دست مزد و اجرت خدمت ہم آو
مزدوری اور خدمت کی اجرت دی ہے
عشق نبود ہرزہ سودا بی بود
عشق نہیں ہے وہ بیہودہ اور سودا بیہودہ
ہرچہ جز معشوق باقی جملہ سخت
جو کہ معشوق کے علاوہ ہر سب سے گہرا
در گزراں پس کہ بعد لایچہ ماند
غور کرے۔۔۔۔۔ کے بعد کیا ہو گیا
شاد باش اے عشق شریک زلفت
اے عشق شریک کو بلائے زبردست، غور فرما
شرک جزا ز دیدہ احوال میں
تو بھی آنکھ کے سارے شرک کو نہ دیکھ

عاشقان را شادمانی و غم آوشت
مافوق کی خوشی اور غم وہی ہے
غیر معشوق ار تماشائی بود
غیر معشوق کے غیر تماشا بیہودہ
عشق آں شعلہ کو چوں بر فرو
عشق وہ شعلہ ہے جب وہ روشن ہو گیا
تینغ لا در قتل غیر حق براند
ہم نے۔۔۔۔۔ کی جگہ مارا اللہ کے برابر چلا دی
ماند الا اللہ باقی جملہ رفت
الا اللہ۔۔۔۔۔ وہ گیا باقی سب فنا ہو گیا
خود ہم آو بود اولین و آخرین
صرف وہی اولین اور آخرین ہو گیا

دربیان چونکہ پہلے مشق
میں جزا کا بیان تھا اب بتائے
ہیں کہ خدا کے مافوق کا بدلہ
کیا ہے اور نزلے ہیں کہ کتنی
کے عمل کا بدلہ ذات خدا کی
ہے۔ مافوق۔ مافوق کا
درجہ اور عرشِ سزوری اللہ
میں کی اجرت صرف ذات
خدا ہے۔ غیر مستحق۔ اگر وہ
مستحق کی ذات کے علاوہ
کسی چیز کا طالب ہے تو ہر
اُس کا مافوق مافوق نہیں ہے
بلکہ وہ دروازہ ہے
اے مافوق۔ جب عشق پہنچ
نروار ہوتا ہے تو مافوق
اللہ میں کی آگ سے جل
جاتا ہے۔ تیغ لا در قتل
و آگ کہنے کے سوز میں ہیں
کہ اُس نے غیر کی غیبت کر دی
ہے۔ الا اللہ۔ کہنے کا مطلب
یہ ہے کہ اب اُس کے لئے
سب کے مافوق ذات خدا کا
ہے عشق غیر کو بھی یہ
ناتا ہے۔ خود بھی آنکھ
ایک کھاتا ہے جیسے کہ
ایک کے دھنکے ہیں

در بیان حدیث مائات من یموتون الا و تمی ان یموتون قبل
(اس حدیث کا بیان کہ ہر مرنے والا پر ضرور تمس کرے گا کہ وہ پہلے

مَا مَاتَ إِنْ كَانَ بِرَّالْيَكُونِ إِلَى وُضُوءِ الْبِرِّ أَنْجَلَ وَإِنْ كَانَ
مرجاتا اگر وہ نیک ہے تو اس نے کچھ بھلائی تک پہنچ جاتا اور اگر تمہارے

فَاجْرًا لِّیَقْلَ فُجُورًا

کہ ہر آنکہ مرد و کردار تن نزل
 کہ جو شخص ہوا اور میر سے خدا ہوا

بمؤد اور احسرت نکلان و متو
لیک باشد حسرت تقصیر فوت

کے ہرگز کہ میرد خود تمنا باشدش

ورقی تاخانہ زو ترآمدے

گوید آں بدینہ خبر می بوده ام
دبدم من پرده می افزوده ام

گرازیں زوتر مرا معبر بُدے
اگر اس جے پچے ہی سہے لے راستہ موتا

ایں حجاب و پردہ ام کمتر بُدے
میرا حجاب اور پردہ بہت کم ہوتا

از حسی کم در آن رُوئے تنوع
و ز کبر کم در آن چہرہ خشوع

حرم کی وجہ سے تمامت کے چہرے کو زخمی بنا
اور زکبر سے ماضی کے چہرے کو زخمی نہ کر

ہمچنین از بخل کم در روی جود
وز بلیسی چہ سرۂ خوب سجود
اسی طرح بخل کے ذریعہ سخاوت کا چہرہ روزگار
اور شہنشاہی کے عین چہرے کو

برنگن آں پترِ غلہ آرائے را
برنگن آں پترِ رہِ پیمائے را

پہلے مرزا اور بنیاں گم تھیں۔

۱۷۷۱ء کے درمیان۔ دنیا میں جس قدر وقت گزرا، اس کا فوس کرے گا۔ در بیان۔ مرنے کے بعد ہر ایک و بد علم مر جانے کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ اگزیک ہوگا تو کیا کلاش میں جلد اس جملہ کی تک پہنچ جائے گا۔ یہ تو کیا کلاش

۱۔ ہرگز نہ سرت کے مدد پر
 مردے کی خواہش ہوگی کہ
 دشمن پہلے مر جائے اگر ایک
 ہے تو اس لئے خواہش
 ہوگی کہ اس پہلے ہی موت
 میں پہنچ جائے اگر وہ ہے تو
 اس لئے کہ سوچے گا اگر
 جلد مر جائے تو بڑیاں کم کرنا
 اقباسم بڑا آسان ہے کہ
 کہ جس قدر زندہ رہا
 قدر گہری کے پرندے ہاں
 بڑھتے رہے۔ مگر اگر اس سے
 پہلے مر جائے تو پرندے کم
 ہوتے۔

۱۵۔ انگریزیوں سے بھی کچھ
لا سکتا ہے جس سے ہر
فرچہ پر سروس کا فائدہ
خداوند بخیر فرمائے۔ ماہی جی۔
دریں۔ درویش بنی بھارت
سے بنا ہے۔ بچپن۔ مور
کی تخیل کے تسلیم کرنا
لے انسان ان صفات کو
ذکر کیا ہے جو قدرت نے
انہی میں ودیعت رکھی ہیں
اور انسان انہما ما لہ سے
ان کو بہرہ دار بنا ہے۔ غفلت رکھنا۔
حکمت کو آراءت کو نہ مانا۔

شرح اور مولانا نے جزاء عام کا ذکر فرمایا تھا اب جزاء خاص کی شرح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نلاح تو جزائے عام مہتی

اب جزاءِ خاص سُنو: عاشق کو کبھی خوشی اور ان کا غم جو کچھ ہے وہی ہے اور ان کی۔۔
 مزدوری اور ان کی خدمت کا معاوضہ بھی وہی ہے کیونکہ عشاق اپنے مطلوب کے سوا کسی
 اور چیز پر بھی نظر کریں تو وہ عشق نہ ہو گا بلکہ بوالہوس ہوگی اسلئے کہ عشق کی شان
 تو یہ ہے کہ جب اس کا شعلہ اٹھتا ہے تو معشوق کے سوا سب کو بھسم کر دیتا ہے
 اور حق سبحانہ کے سوا سب پر نفی کی تلوار چلا دیتا ہے۔ پس جبکہ اس نے
 خدا کے سوا سب کی نفی کر دی۔ تو اب دیکھ لو۔ کیا رہ گیا کچھ بھی نہیں سب فنا ہو گئے
 اور صرف حق سبحانہ باقی رہ گئے۔

جب یہ حالت ہے تو اسکی سوا عشاق کو اور کوئی شے کیونکر مطلوب ہو سکتی ہے
 اب مولانا فرماتے ہیں کہ اے عشقِ مشترک سوز! خوش رہ تیرا کیا کہنا ہے۔ کہ تو نے
 ذرا سی دیر میں وہ کام کر دیا جو کسی شے سے عمر بھر نہ ہو سکتا تھا اور تو نے عاشق کو کامل
 موجد بنا دیا۔۔۔ یہاں تک تو فنا بالانظر الی العاشق کا بیان تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ
 واقع میں بھی یہ ہوا ہے کہ وہی ادل ہے اور وہی آخر۔ یعنی ازلی وابدی وہی ہے
 اور کوئی نہیں اور جو ازلی وابدی ہے موجود کہلانے کا وہی مستحق ہے اور کمالات
 جو کہ محاط اور ممکن ہیں اور اپنے وجود کی حالت میں بھی کوئی مستقل وجود نہیں
 رکھتیں بلکہ اسی کے پر تو سے موجود ہیں وہ حقیقتاً موجود کہلانے کی مستحق نہیں ہیں
 کیونکہ یہ وجود جو ان کو حاصل ہے حق سبحانہ کے وجود کے مغائر نہیں ہے بلکہ اسی
 کے وجود کی طرف منتسب اور اسی سے مکسوب ہے۔ جس طرح کہ نورِ شمس
 سے مستفاد ہے۔ اسلئے موجود صرف حق سبحانہ ہے اور جو کوئی حق سبحانہ کے
 سوا ہی کسی کو موجود مانے بایں معنی کہ ان کے وجود کو مستقل جانے یا اس کے
 ساتھ ایسا معاملہ کرے جو موجود مستقل کے ساتھ ہونا چاہیئے وہ کثر بین ہے بھلا
 کہیں اسکی عکس حسین کے سوا ہی کوئی اور کون جیسا ہو سکتا ہے اور جسم و جان کے

سوا کسی اور شے کو بھی حرکت ہو سکتی ہے ہرگز نہیں - پس حق سبحانہ کے وجود کے سوا کوئی اور وجود ثابت کرنا سخت غلطی ہے - عشاق کی جو حالت ہم نے بیان کی ہے تنہا ہی سمجھ میں نہ آئے گی اسلئے کہ تم عاشق نہیں -

مثلاً جسکے مزاج میں اعتدال سے انحراف ہو اور اس کا مزاج فاسد ہو گیا ہو اسکی اگر تم شہد میں دلو و تو اسے مزہ نہیں آ سکتا تو اسکی وجہ یہ نہیں ہے کہ شہد میں مزہ نہیں ہرگز نہیں - بلکہ اس کا سبب وہی انحراف عن الاعتدال اور فساد مزاج ہے پس اس مضمون کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کبھی بحیات معنوی کا زندہ رہ چکا ہو - اور حق سبحانہ کے الطاف و عنایات دیکھ چکا ہو - اور جسکی حیات معنوی کی صورت ہی نہیں دیکھی وہ نہیں سمجھ سکتا کہ حق سبحانہ جانِ جان میں ان کا مل جانا ہر دولت کا بل جانا ہے بلکہ وہ تو نفسِ دُغاں یعنی روح حیوانی ہی کو جان سمجھتا ہے اور اسی کے ارادے کے مطلوبات اکل و شرب راحت و آرام کی قدر کرتا ہے یہ بے جا ہے بھی ایک درجہ میں معذور ہے کیونکہ اسکی ان کو دیکھا ہی نہیں اسکی تو یہی حالت دیکھی ہے مثلاً جسکی عمر بن عبد العزیز کو نہ دیکھا ہو وہ حجاج ہی کو عادل سمجھے گا - اور جسکی اڑدھائے موسیٰ کا استقلال نہیں دیکھا وہ جادو کی رسیوں ہی میں حیات جانے گا اور جس جانور نے شیریں پانی کبھی دیکھا ہی نہیں وہ آبِ شور ہی میں گرم پڑا رہے گا کیونکہ قاعدہ ہے کہ ایک ضد سے دوسری ضد معلوم ہوتی ہے - اور اس

نے دوسری ضد دیکھی ہی نہیں تو اسے اس ضد کی حالت کیونکر معلوم ہو سکتی ہے مثلاً جب کسی کو تکلیف ہی کسی سے نہیں پہنچی اسکو اعزاز و اکرام کی حالت کیا معلوم ہو سکتی ہے -

بنابریں دنیا کو عالمِ آخرت پر مقدم کیا گیا ہے تاکہ ہم کو عالمِ آخرت کی قدر معلوم ہو - اور جبکہ تم اس دارِ اُختر سے چھوٹ کر عالمِ آخرت میں جاؤ - تو شکر خانہ

ابدی میں پہنچ کر حق سبحانہ کا شکوہ ادا کرو۔ اور کہو میں وہاں خاک چھانتا تھا اور
جہاں پاک سجھاتا تھا اور میں سانپ کو لے کر حزانہ سے بے رغبت ہو گیا تھا۔ اور
کائنات کو لے کر اور گلزار کو چھوڑ کر خوش تھا۔

ہائے افسوس! مجھے اس پہلے موت کیوں نہ آگئی۔ تاکہ میں اس کیچڑ میں
غذا کم کھاتا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہ ہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مرتا اور جسم چھوڑتا ہے اس کو انتقال
اور موت کی حسرت نہیں ہوتی۔ بلکہ موت کی تقصیر اور اس کے اتنے عرصہ تک
فوت ہونے کی حسرت ہوتی ہے اور جو شخص مرتا ہے اس کی یہی خواہش ہوتی
ہے کہ اس پہلے اس کا مقصود کی طرف انتقال ہو جاتا۔ کیونکہ اگر وہ بد ہے...
تو اس کی یہ خواہش اس لئے ہوتی ہے کہ بدی کم کرتا اگر وہ نیک ہے تو اس کی تینا
اس لئے ہوتی ہے کہ جلد اپنے گھر واپس آتا۔ اور بڑا آدمی کہتا ہے کہ میں تجتہ
تھا اور وہ دمدم مجھ پر پردہ پڑ رہا تھا۔ پس اگر جلدی میرا اس دنیا سے گزر رہا تھا
تو یہ حجاب اور پردہ کم ہوتے اور مجھے حق سبحانہ سے اتنا بُعد نہ ہوتا جب مجھے پہلے
..... اور مرے ہوئے لوگوں کی حالت معلوم ہو گئی... تو ہم کہتے ہیں کہ تو
بہرانہ بن اور حرص نہ کر۔ اور حرص کر کے قناعت کے منہ کو نہ نوچ۔ اور تکبر نہ کر۔

اور تکبر کر کے چہرہ خشوع کو زخمی نہ کر۔ علیٰ ہذا تجنسل نہ کر اور نخل کر کے
بود و سخا کے منہ کو نہ نوچ اور ابلیس پن نہ کر۔ اور ابلیس پن کر کے سجدہ کے منہ کو نہ
نہ نوچ۔ اور اپنے خلد آراء اور راہ پیمایوں کو نہ اکھیڑ یعنی قوی شہوانیہ کو نہ
نہ کر۔ خلاصہ یہ ہے کہ تو برائیاں نہ کر۔ اور برائیاں کر کے ان کی اضداد بھلائیوں
کو نقصان نہ پہنچا۔ مگر برائیوں کی قوت نہ کھو۔ کیونکہ جو آثار بھلائیوں پر برائیوں
کی قوت کے موجود ہونے کی صورت میں مرتب ہوں گے وہ اس صورت میں

چوں شیدائیں بند رو بنگریت
جہاں میں نے نیست کسی اور نام لاچر دیکھا
نوح و گریہ دراز و دردمند
نوح اور گریہ دراز اور دردمند تھا
و آنکہ میسر سید پر کنکدن چیت
اور میں نے پر جھانکا پر کیوں فرجتا ہے؟
کز فصولی من چرا پر سید مش
کہ پیرو ہیں سے میں نے جس سے کیوں پر جھا!
می چکیدار چشم تر بزحاک آب
تر آنکھوں سے زمین پر آنکھوں تک رہے تھے
می چکیدار چشم او گریہ سخاک
اُس کی آنکھ سے تھا پتہ آنکھوں تک رہتے تھے
گریہ با صدق بر جانہا زند
ستہاں کے ساتھ رہنا دونوں کو حاد کر رہا ہے
گریہ بے صدق بے سوزش بود
بستہ دل روزا بغیر سوزش کا ہوتا ہے
گریہ بے صدق باشند بفرغ
بستہ دل دونا بے فساد و فرغ ہوتا ہے
عقل و دلہا بے گمانے عرشیند
عقل اور دل بلاشبہ عرش میں ہیں

بعد از ازل در نوح آدمی گریست
انکے بعد نوح شروع کر دیا، رو پڑھا
ہر کہ آنجا بود در گریہ اش فکند
وہاں جہاں تک اُس کو تولا دیا
بیخواب ز شد پشیاں می گریست
بغیر خواب اتنے سحر مند ہو گیا، رونے لگا
اور غم پر بود شور انید مش
و تم سے ہمراہ تھا میں نے آنکھوں پر لارہ
اندر ازل ہر قطرہ مد رج صد جہا
ہر قطرہ میں سینکڑوں جہاں جہاں رہتے تھے
خاک گل می شد ز اشک سہماک
خزاں آنسوؤں سے بنی کیجڑ بنی تھی
تا کہ چرخ و عرش را گریاں کند
تاکہ آسمان اور عرش کو تولا رہتا ہے
دیو دیوں بر گریہ اش خندان شو کہ
کیونکہ شیطان اُس کے رونے پر ہنستا ہے
اں ندارد چربی مانند دغ
اُس میں چھاپا کہ طرح کتنی نہیں ہوتا ہے
در حجاب از نور عرش می نہند
دربارہ عرش نور کے نہ یہ جیتے ہیں

کلمہ شہید اُس نے سنا
اُس کی بیوی صبح لاچر دیکھا
اس کے رونے نے دوسروں
کو رونا دیا۔ تاکہ وہ فاسحیم
بنی ہو جائے۔ کہ فصولی ہیں
سوال پر کہ پر کیوں اکھاڑتا
ہے وہ سوال کرنے والا غم مند
ہو گیا۔ ہر قطرہ آنکھوں کے
ہر قطرہ میں اس سوال کا
جواب تھا جس طرح داخل رہا
لے کرتے ہوئے تامل میں
جو تہاں کا نہ تپے اُس کی
تائیں غصہ دینا تک نہیں بلکہ
عرش تک پہنچے ہے گریہ بے
صدق بنادنی مدنی پشیاں
خاک انا ہے صحت ابلانے
آنکھوں پر غوش الفحشی
"دل خدا کا دوش ہے" تو
چو کہتے رونے سے عرش
حاضر ہوتا ہے لہذا عقل و
دل جو عرش میں ہیں وہی متاثر
ہوتے ہیں۔
کلمہ ہجو جس طرح ادرت
دارت کا تعلق مال ہا لے
تھا لیکن پناہ پاں میں تیدی
ہیں اسی طرح عقل و دوش
میں مال ہا کی چیز ہوتے ہوئے
انسانی بدن کے کوئیں میں
قیدی ہیں حاتم مطی۔ اراغ دل
نے چو کہ مال مطی اور شہوانی
سے تعلق پیدا کیا لہذا جسم
کے کوئیں میں بند کر دیئے گئے
ہیں۔ سحر و سحر اب تک
رک، اتنے ہیں نصیحت حاصل
کرتے ہیں اور بڑے لوگ
بڑی نصیحت حاصل کرتے ہیں
بے اختیار میں شوق سے میر
ہو کر۔

کیاں آنکہ عقل و روح در آو گل جسد و لعل و لعل
اس کتاب میں عقل اور روح جسم کی بھی پائی ہیں اس طرح قیدی ہیں جس طرح لہذا دارت و سحر اب تک

ہجو ہار و چوار و آں دریاک
و دروڑوں پاک، ادرت اور دارت کی طرح
عالم سفلی و شہوانی درند
وہ عالم سفلی اور شہوانی میں ہیں
بستہ انداں چاہیہا سہماک
اس جگہ تو خاک کوئی ہیں بستہ ہیں
اندریں چہ گشتہ انداز خرم بند
خرم کی وجہ سے اس کوئیں میں بند ہو گئے ہیں

سہ اجناسم بھل نہ
 سمجھتا ہے کہ ہائے سحر
 سکھانے میں ایک امتحان
 آزمائش ہے کہ کچھ دلاؤ
 غلط سوال کرتے ہیں
 امتحان میں جاؤ گا سکھانے
 کیسا کچھ دلاؤ گا انہی
 فصل پڑھیں لے انکو دروں
 اختیار قدرت ہے سب
 انسان کے اندر خفا میں
 لے جو کہ ان کا یہ سنا
 کہ میں بڑا کی حالت نہیں
 ہے بہت بڑی عقل ہے جو
 بڑی کا سوتے حاصل نہیں
 اس لئے وہ قوت سوتی ہوئی
 ہے جب سوتے ہو گا وہ قوت
 بیدار ہو جائیگی چو کہ وہاں
 انسان کو خواہش کمال ہے
 ہونے کو کہ کی طرح ہے ان
 کے سامنے جب کوئی مردار
 آجاتا ہے پھر ان کا حال کچھ
 لے کر برسی اب لے گا
 رد گھلاؤ دھنانت بن جاتا
 ہے اور وہ جلاؤ دفع سے
 پڑ جاتا ہے چو کہ ضیف
 آگ کو اگر اندھ سے ٹکس
 قدر سکون برتی ہے اور
 اندھ سے ہی کس قدر شعلہ
 زبانی جاتی ہے غصہ نہیں
 انسان کے اندر بڑی مضمتیں
 ان کو کہ کی طرح سوتی ہوئی
 ہیں جب ہوش ملکے تو وہ
 پھر ہی تیزی دکھائی ہیں
 آجہ۔ ای بی مضمتوں کی
 مثال کتور سے ہے و
 یا اس بار سے میں کہ نہیں
 سلی ہوئی ہیں لیکن شکاکے
 عشق میں وہ دل سوزتے ہیں
 جاکو شکاکے وقت باز کے
 مشورے تو ہی ہمارے ہوتے

سحر و ضد سحر را بے اختیار
 جادو اور اش کا تو بفر اختیار
 لیک اول پس بد بندش کو لیں
 لیکن وہ شروع میں نیست کریتے ہیں کہ خیر را
 مایا موزیم ایں سحرے فلاں
 اے فلاں ہم یہ جادو سکھاتے ہیں
 کا امتحان را شرط باشد اختیار
 آزمائش کے لئے اختیار شرط ہے
 میلہا ہتچوں سگان خفتہ اند
 غاہات سوئے ہئے کتوں کہہ ہیں
 چو کہ قدرت نیست خفتہ ایں کہ
 جو کہ تجھ میں قوت ہیں ہے یہ کہ ہوا ہوا ہے
 تاکہ مردارے در آید دریاں
 یہاں تک کہ کوئی قرار نہج میں آجاتا ہے
 چوں دران کو چرخے مر و ارشد
 جب اس میں کوئی نہ مار جاتا ہے
 حرصہائے رفتہ اندر تم غیب
 غیب کے پردے میں کوئی ہوئی ہو گئیں
 مومبھوئے ہر شکے دندان شدہ
 ہر گئے کا رد گھلاؤ دھنانت ہی گیا
 نیم زیرش جیلہ وبالاضف
 اس کا آدھا بھلا حصہ جیلہ اور آدھا کافقہ ہے
 شعلہ شعلہ میرسد از لامکاں
 و مکان سے شعلہ ہی شعلے آجاتے ہیں
 صد نہیں سگ اندر میں تن خفتہ اند
 ایسے سینکڑوں گئے اس میں ہوتے ہوئے ہیں
 یا جوبازانہ دیدہ و دختہ
 یا انکھیں بسے ہونے بازوں کی طرح ہیں
 تاکہ مردار می ولیند شکار
 یہاں تک کہ تو فیاض دیکھو اور دیکھو کہ لے

زیں دو آموزند نیکان و شرار
 نیک اور بد ان دونوں سے سیکھے ہیں
 سحر را از مایا موز و میس
 جادو ہم سے نہ سیکھو نہ ماسل کر
 از برائے ابتلا و امتحان
 ابتلا اور آزمائش کے لئے
 اختیارے نبوت بے اختیار
 بیقررت کے تیرے لئے اختیار نہج
 اندر ایشان خیر و شر نہ ہفتہ اند
 انکے اندر خیر اور شر نہ ہفتہ ہیں
 ہتچو میسزم پارہا و تن زوہ
 گلاب کے ٹکڑوں کی لسن اور پ ہے
 نفع صور حص کو بد برسگان
 حوص کے صور کی آواز حقوں کو مجبور دیتی ہے
 صد سگ خفتہ بدان بیدار شد
 اس سے سینکڑوں بھگتے ہوئے گئے باگ جاتے
 تا حقن آرد و سر بر زنجیر
 حلاؤ اور ہو گئیں اگر بیان سے سز نکلا
 وز برائے جیلہ دم جنباں شدہ
 اور تہ سیر کے لئے زوم لانے
 چوں ضیف آتش کو او با جذب
 جس طرح کہ آگ جو اسد میں پالے
 میر و دود و لہب تا آسمان
 دھواں اور لپٹ آسمان تک جاتی ہے
 چوں نکالے نیست شاں نہ ہفتہ اند
 جو کوئی نکالے نہیں ہے وہ چھپے ہوئے ہیں
 در حجاب از عشق صیدے سوزتہ
 خفا کے عشق میں آدہ پردہ جلیے ہوئے ہیں
 انگہاں ساز و طواف کو ہوا
 اس وقت ہوا کے چکر کا شہ ہے

شہوت رنجور ساکن می بُود
بیمار کی خواہش جب تک سکون میں ہوتی ہے

چوں بہ بیند نان سیدب خریزہ
جب وہ روئی اور سب اور خیزہ دیکھتا ہے

گر بُود جبار دیدن سوداؤست
اگر وہ صابر ہے تو دیکھنا اس کے لئے مفید ہے

وَر نہ باشد صبر پس ناویدہ بہ
اگر صبر نہ ہو تو نہ دیکھنا بہتر ہے

باز گرد و کن حکایت را تمام
دیکھیں جو اور حکایت کو پدا کرے

بشنو انکوں تو ز طاؤسوں جوا
اب تو سوسے وہ جواب سن

خاطر اوسوئے صحت میر فر
اس کا مزاج صحت کی طرف چلتا ہے

در مصاف آید مزہ و خوف بزہ
مزہ اور درد پر ہیزی کا خوف جگہ میں جگہ رہتا ہے

آں تہیج طبع سستش را نکوشت
وہ برا کھینچل اس کی سست طبیعت کے لئے بہتر ہے

تیر دور او لے زمر د بے زہ
غیر زہ کے آدمی سے تیر کا دور پرنا بہتر ہے

تا چ گفت اندر جوابش و اسلام
کر اس امور نے اس کے جواب میں کیا کہا اور اسلام

تا یادانی ہر نکوئی را خطاب
تاکہ تو ہر بھلائی کا خطاب جان لے

تا کہ تو ہر بھلائی کا خطاب جان لے

تا کہ تو ہر بھلائی کا خطاب جان لے

تا کہ تو ہر بھلائی کا خطاب جان لے

تا کہ تو ہر بھلائی کا خطاب جان لے

تا کہ تو ہر بھلائی کا خطاب جان لے

تا کہ تو ہر بھلائی کا خطاب جان لے

تا کہ تو ہر بھلائی کا خطاب جان لے

تا کہ تو ہر بھلائی کا خطاب جان لے

تا کہ تو ہر بھلائی کا خطاب جان لے

تا کہ تو ہر بھلائی کا خطاب جان لے

تا کہ تو ہر بھلائی کا خطاب جان لے

تا کہ تو ہر بھلائی کا خطاب جان لے

تا کہ تو ہر بھلائی کا خطاب جان لے

جواب داؤن طاؤس آں حکیم سائل را
مور کا اس سوال کرنے والے اور اس کو جواب دینے والے

چوں زگریہ فارغ آمد گفت نو
جب وہ (مور) رونے سے فارغ ہو گیا اسے کہا

آں نمی بینی کہ ہر سو صد بلا
کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ ہر جا صدمہ ہو رہا ہے

اے بسا ایسا ہے رحمت ندام
بیشک بہت سے ناتواں مسکنداری

چند تیر انداز مہر بالہا
بہت سے تیر انداز چروں کے لئے

چوں ندام زور و ضبط خوشین
جبکہ میں طاقت اور اپنا ہماؤ نہیں رکھتا ہوں

آں بہ آید کہ شوم زشت و کرے
یہ مناسب ہے کہ میں بد اور نا پسند بن جاؤں

برگنم پر ہائے خود را ایک یک
میں ایک ایک کر کے اپنے پر فوجت ہوں

میں ایک ایک کر کے اپنے پر فوجت ہوں

میں ایک ایک کر کے اپنے پر فوجت ہوں

میں ایک ایک کر کے اپنے پر فوجت ہوں

ہے تو چہ درد خاک را کہ کر
پہاڑوں کا پیکر کا غائب ہے

شہرت رنجور بیلوی
کے دوران مختلف قاذوں

کے شہوت و رغبت سکون
پذیر ہوتی ہے لیکن وہ

مختلف غنائیں دیکھتا ہے تو
وہ شہرت بیدار ہو جاتی ہے

لے اگر تو اب اگر اس میں
ہر سہر کا ماتہ ہے تو قاذوں

کا دیکھنا اس کے لئے مفید ہے
تاکہ اس کی خواہش بیدار

ہو جائے اور اگر وہ صابر
نہیں ہے تو اس کے لئے

مناسب ہے کہ وہ اس آواز
کو ہی نہ دیکھ پائے۔

بشنو اب نام حکیم
کو سونے جواب یا نہ سنو

اس نے کہا کہ نام حکیم
رنگ و روپ کا عاشق ہے

یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے
لئے کس قدر مصائب کا سب

ہیں۔ آئے ہر ہنگامہ میرا
شکا و مصائب ان بدوں کی خاطر

کہتے ہیں کوئی جال سے بچنا
بے کوئی مجھے تیرے آرتا ہے۔

لے جوں جبکہ مجھ میں ان
مصائب کے برداشت کرنے

کی طاقت نہیں ہے تو بہتر
ہیں ہے کہ میں بصورت

میں جاؤں۔ گستاخ بجاؤ۔
میں شغل بنوں۔ زخم

پر ہوں کے بھاننے سے مان
کا پانا بہتر ہے۔ آخر تم

کا پانا بہتر ہے۔ آخر تم

کا پانا بہتر ہے۔ آخر تم

کا پانا بہتر ہے۔ آخر تم

نزدِ من جاں بہتر از بال و پرست
میرے نزدیک جان! بال اور پر سے بہتر ہے
ایں سلاحِ عجب من شد اے فتی
اے فوجان! یہ میری خود پسندی کا ہتھیار ہے

عجب آرد معجزاں را صد بلا
خود پند ہی خود پند کے سینکڑوں ہیستوں پر ہٹا کر دیتا

در بیان آنکہ ہنر ہا وزیر کیہا و مال دنیا بے محو بر طاعتیں و جہان
اس کا بیان کردینا کہ ہزاروں دنیا میں آدمی مال و دولت کے لئے جہان کے ہر گوشہ میں

پس ہنر آمد ہلاکت خام را
ہنر ناقص کے لئے ہلاکت ہے
اختیار آں را نکو باشد کہ او
اختیار اس کے لئے بھلا ہونا ہے
چوں نباشد حفظ و تقویٰ زینہا
جب نگہداشت اور تقویٰ نہ ہو
جلوہ گاہ و اختیارم ایس پرست
یہی عہد مٹاؤ اور اختیار یہ پڑھی
نیست انگارہ پر خود را بصور
صاحب اپنے (الہ) پر گویست حکمت ہے
پس زیانش نیست پر گو بر کن
خاص کو کوئی نقصان نہیں ہو کہ بندہ پر نہ ہے
لیک تہم برن پر زیار شمنے ست
سیک میرے لئے شمن پر دشمن ہیں
گر بُدے صبر و حفاطم را ہبسر
اگر صبر اور حفاظت میرے لئے ہبسر ہوتے
ہچو طفلم یا چومت اندر فتن
جیسے طفل فتن کے سلسلہ میں بچے یا ست کی طرح ہوں
گر مرا عقلے بدستے متزجر
اگر میرے ہاں رک جانے والی عقل جوتی
عقل باید نورہ چوں آفتاب
عقل اس طرح کی طرح نور ہونا چاہیے

کز پئے وانه نہ بیند و اما را
 کیونکہ وہ دانند کہ وہ سے حال کر نہ دیکھے
 مالک خود باشد اندر انقوا
 ترجمہ نقوی اختیار کر کے سادہ میں اپنے آپ ہاتھ باندھ کر
 دور کن آلت پیدا از اختیار
 آلت کو چھینک دے ، اختیار کر چھوڑ دے
 بزرگم پر را کہ در قصد سرت
 میں بزرگم پر را کہ در قصد سرت
 تا پرش در فلند در شرفور
 حتی کہ اس کے پر شور و شرمیں ملتا نہیں کرتے
 گر سرتیرے پیش آر دمن
 اگر کوئی تیرے آئے گا وہ حال سامنے کر دینا
 چونکہ از جلوہ گری صبریم نیت
 چونکہ خود نمائی سے مجھ میں صبر نہیں ہے
 بر فرودے از اختیار م کر دفسر
 قرینہ اختیار سے میری کر دفسر بڑھ دیتے
 نیت لائق تیغ اندر دست من
 میرے ہاتھ میں تلوار (چمنا) مناسب نہیں ہے
 تیغ اندر دست من بگوئے ظفر
 قوسیرے ہاتھ میں تلوار ، کامیابی جوتی
 تا ز ند تیغ کہ بنود جز صواب
 تاکہ ایسی تلوار ملے جو شیک ہی ہو

حالات میرے سے پرے
 فرد و گنہگار کا باطن ہر پہلو
 تکبر سے نکلوں جاؤں گے سب
 بننا ہے۔ ورتنا ہر جس پہلو
 سورج کے پڑائش کے حساب
 کا سبب میں اسی طرح دینا
 کے تیز اور ناکان کی نقل میں
 انسان کے لئے ہاں باقی
 لطف انشاء گمناہ کے کہنے
 اور نہ کہنے کا اختیار اس
 شخص کے لئے مناسب ہے
 جس میں تقویٰ ہر اس اگر تقویٰ
 نہیں ہے تو جو عرض کے لئے
 اختیار باقی رکھنا مناسب
 ہے۔ آت جیسی وہ اسباب
 ذرائع میں سے برائی پر بندہ
 حاصل ہو سکے۔ جو کھانا، پور
 نے کہا کہ میرے کعبہ کے در کے
 اسباب میرے پر میں فہم میں
 انگوئی تسم کے دوتا ہیں چونکہ
 یہ حالت کا ذریعہ اور سبب
 ہیں۔ مقرر۔ جو صاحب اور تقویٰ
 موجود ان اسباب کو کالعدم
 سمجھ سکتا ہے۔ پس۔ صاحب
 اپنے صبر کے افعال سے اپنا
 بجاؤ کر کے گا۔

۱۱۔ ایک۔ لیکن میں چونکہ
 چاہے اور انشاء سے صاحب
 نہیں ہوں فہم میرے پر ہے
 دشمن میں۔ اگر تسم کے اگر تقویٰ
 صاحب ہو تو برائی پر بندہ
 ہوئے جوئے برائی نہ کرنا
 بہت افضل ہے۔ حجب میری
 مثال بچہ کی سی ہے جس کے
 ہاتھ میں تلوار و دست سس
 سے وہ اسکو غلام استعمال کر گا
 عقل باید حکم۔ غصے کے آہ
 میں دلی مانتے کار و غم کا

شرح

الغرض! جب طاؤس کی ناصح کی یہ نصیحت سنی تو اس نے منہ اٹھا کر ناصح پر ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد اُس نے رونا شروع کیا اس کی دراز اور درد سے بھری ہوئی نالہ وزاری نے جس قدر لوگ وہاں موجود تھے سب کو رلادیا۔ اور جنس سوال کیا تھا کہ تو پر کیوں اکھڑتا ہے وہ بدوں جواب ہی کے پشیمان تھا کہ میں نے خواہ مخواہ اس کیوں پوچھا یہ تو خود ہی غم سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اُسے ناحق جوش دلایا اور بھڑکایا۔

القصہ! مور کی تیز آنکھ سے زمین پر آنسو گر رہے تھے اور اسکے ایک ایک نسم میں اس سوال کے سوسو جواؤ تھے۔ اور اس کے آنسو اس قدر کثرت سے گر رہے تھے کہ ان سے زمین میں کیچڑ ہو رہا تھا۔ اس کے رونے کا اثر دوسروں پر کیوں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گریہ سوزش درد سے ناشی تھا۔

اب تم سمجھو کہ جو لوگ خدا کے لیے صدق دل سے رہتے ہیں اُن کا اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ ان کا رونا آسمان اور عرش کو رلادیتا ہے لیکن اگر وہ رونا خلوص اور سوز دل سے نہیں ہوتا تو محض بے اثر ہوتا ہے اور شیطان اس کی اس سعی لاحاصل پر ہنستا ہے اور جو رونا کچھ دل سے نہیں ہوتا اس میں نور و برکت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس میں چھاپچھ کی طرح دُہنیت معنویہ نہیں ہوتی جو سبب ہے تنور معنوی کا۔

اچھا اب تم اس شبہ کا جواب سناؤ! جو بادی النظر ہیں اس مقام پر پیدا ہوتا ہے تقریر شبہ یہ ہے کہ عقل و دل تو لطائف غیبیہ نہیں پھر ان میں عدم خلوص کیونکر آیا۔ اور ان کے گریہ میں تکدر کیسے پیدا ہوا اور جواب کی تقریر یہ ہے کہ یہ سلم ہے کہ عقل و دل بے شک لطائف غیبیہ ہیں مگر وہ نور غیبی الہی سے محجوب ہو کر مصروف تعیش ہیں اس لئے وہ اپنے صرافت پر باقی نہیں رہیں اور

انہ کے اقتضات اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہے۔ یہ وجہ ہے ان کے عدم خلوص کی اور یہ باعث ہے ان کے گمراہی کے تکرار کا۔ اس مقام پر چونکہ مجربیت عقل و دل کا ذکر آگیا۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے اس کے متعلق کسی قدر مفصل مضمون بیان کر دیا جائے۔ سنو! یہ دونوں فی نفسہ پاک اور مقدس بطیفہ ہاروت و ماروت کی طرح عالم ناسوت کے ہولناک کنوئیں میں مقید ہیں اور عالم سفلی... و شہوانی کے اندر موجود ہیں اور مجرم عبدیت اس کنوئیں میں مقید ہیں (عبدیت کو جرم مجازاً و تشبیہاً کہا گیا ہے۔ جس طرح کہ عالم کو کنواں اور دنیا میں پہنچنے کو قید کرنا تشبیہاً کہا گیا ہے۔ اور ولی محمدؐ کے جسم کی تفسیر بشرق و بفس متابت ہوئی ہے کی ہے مگر یہ تفسیر صحیح نہیں کیونکہ جرم جس سے پیشتر صادر نہ ہوا تھا۔ بلکہ جس کے بعد ہوا ہے۔ پس یہ جرم جس کا سبب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دونوں اس کنوئیں میں مجبوس ہو کر اچھی بُری باتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں لیکن اول سیکھنے والے کو حال نصیحت کر دیتے ہیں اگر کہتے ہیں کہ تم ہم سے بُری باتیں نہ سیکھو اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ اگر ان کا سیکھنا برا ہے تو تم سکھاتے کیوں ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم آزمائش اور امتحان کے لئے سکھاتے ہیں۔ کیونکہ امتحان کے لیے اختیار شرط ہے اور اختیار بے قدرت کے ممکن نہیں کیونکہ رغبات جو کہ منشا ہیں صدور افعال اختیار یہ کا۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے سوئے ہوئے کٹے۔ اور ان کے اندر بھلائیوں اور برائیوں مخفی ہیں پس جبکہ قدرت نہیں ہوتی تو یہ سوئے رہتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں جیسے لکڑی کے کندے اور خاموش ہوتے ہیں اس لئے وہ بھلائیوں اور برائیوں جو ان میں مخفی تھیں ظاہر نہیں ہو سکتیں تا آنکہ کوئی مردار ان کے درمیان

عہد کما قیل وجودک ذنب لا بقا بر ذنب ۱۲

آجاتا ہے یعنی کسی مطلوب پر ان کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے اس وقت حرص
 صور پھونک کر ان کو جگاتی ہے اور جبکہ گلے میں کوئی گہا مر جاتا ہے
 تو سینکڑوں کتے اسے جاگ جاتے ہیں۔ اور ان کی حرصیں جو پر دہ غیب
 میں مستور تھیں اس وقت حملہ آور ہوتی ہیں اور اس پر وہ سے ظاہر ہوتے
 ہیں اور ان کتوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کا بال بال اس مردار کے کھانے
 کے لیے دانت ہوتا ہے اور جلد کے لیے دم ہلاتا ہے اور ان کا نیچے ... کا حصہ
 سراسر جیلہ ہوتا ہے اور اوپر کا غضب اور اس طرح وہ سراسر جیلہ و غضب کے
 پتے ہوتے ہیں۔ اور ان کی حالت مارے غصہ کے یہ ہوتی ہے جیسے کمزور آگ
 کو ایندھن مل جائے اور اس کے شعلے غیب سے ظاہر ہو رہے ہوں اور اس کا
 دھواں اور شعلے آسمان تک پہنچ رہے ہوں۔

الغرض ایسے سینکڑوں کتے (رغبات) بدن کے اندر سو رہے ہیں۔
 اور چونکہ شکار (مطلوب) نہیں ہے اسلئے چھپے ہوئے ہیں لیکن جب شکار
 ہاتھ آجاتا ہے اور مطلوب پر دسترس ہوتی ہے اس وقت ان کا ظہور ہوتا ہے
 یا بتبدیل عبارت یوں کہو کہ رغبات کی حالت ایسی ہے جیسے آنکھیں میٹے ہوئے باز
 جو کہ شکار کے عشق میں بھن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے ٹوپی اٹھا
 دی جاتی ہے اور وہ شکار کو دیکھ لیتے ہیں اس وقت تو ان کی یہ حالت
 ہوتی ہے کہ پہاڑوں کا چکر لگاتے ہیں اور شکار کو گرفتار کرنے کے لیے امکانی جدوجہد
 کرتے ہیں یا یوں کہو کہ رغبات کی مثال بیمار کی سی ہے کہ بیماری کی حالت میں اسکی
 خواہشات بالکل دبی ہوئی ہوتی ہیں اور اسکی طبیعت سراسر صحت کی طرف
 متوجہ ہوتی ہے۔ مگر جب وہ روٹی، سیب، خربوزہ وغیرہ ماکولات دیکھتا ہے
 تو اسوقت خواہش کو حرکت ہوتی ہے اور خواہش تفلذ اور خوف بدر پر پیزی دونوں

کی آپس میں جنگ ہوتی ہے پس اگر بیمار صاحب ہمت ہو اور اپنے کو بد...
 پر ہیزی سے روکی سکتا ہے تو اس کو ان کے دیکھنے میں فائدہ ہے کیونکہ اس سے
 طبیعت میں اتعاش پیدا ہوتا ہے اور اس سے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے۔
 اور اگر تحمل کی قوت کمزور ہے تو اس کا نہ دیکھنا ہی اس کے لیے بہتر ہے جس طرح
 کہ بے زرہ شخص سے تیر کا دور رہنا اچھا ہے۔ علیٰ هذا القیاس :

جس وقت مرغوبات ناقابل حصول ہوتی ہیں اس وقت رغبات کو سکون ہوتا ہے
 اور جس وقت وہ قابل حصول ہوتی ہیں اس وقت ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے
 اب اگر مرغوبات منہی عنہ ہوں اور قوت صبر ہی ہو تو ان کا موجود ہونا اس کے
 لئے نافع ہے کیونکہ اس کف عن المعاصی ممتحن ہونگے اور وہ اجر کا مستحق
 ہوگا۔ اور قوت صبر کو ترقی ہوگی — کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس قوت سے کام
 لیا جاتا ہے اس کو قوت ہوتی ہے اور اگر قوت تحمل ضعیف ہے تو اس کا نہ ہونا
 ہی اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ اگر اس صورت میں اجر کا مستحق نہ ہوگا تو معصیت
 کا مرتکب بھی نہ ہوگا۔

(فائدہ) اس مقام پر یہی بتلادینا ضروری ہے کہ مولانا نے جو
 معاصی کی موجودگی کو صابر کے حق میں مفید بتلایا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر بلا
 اختیار ایسی صورت پیش آجائے کہ اس میں وہ معصیت کا ارتکاب کر سکے
 اور ایسی صورت میں وہ تحمل سے کام لے تو اس کا نتیجہ اس کے حق میں بہتر ہوگا
 اور اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ آدمی قدرت علی المعصیت حاصل کرنے کی
 کوشش کرے تاکہ قادر ہو کر اس کے بچے — مثلاً کسی عورت کو زنا پر اس
 غرض سے رضا مندر کرے کہ جب یہ رضا مندی ہو جائیگی اور مجھے پوری قدرت
 حاصل ہو جائے گی تو میں با اختیار خود اس کے بچوں کا اور اجر حاصل کر دوں گا کیونکہ ایسا

کرنے کی نہ اجازت ہے اور نہ یہ مفید ہے بلکہ یہ ایک شیطانی فریب ہے جس سے وہ دینداروں کو دھوکہ دیکر معاصی میں مبتلا کر دیتا ہے۔

خوب یاد رکھو! خیر اب لوٹنا چاہیے اور حکایت کو ختم کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ طاؤس کس جواب میں کیا کہا۔ اچھا اب طاؤس کا جواب سنو! تاکہ تم کو وہ کلام معلوم ہو جو ہر قسم کی بھلائی کو منقض ہے۔

شرح جب وہ رونے سے فارغ ہوا تو اس کی کہانی سن کر کہاجائے اپنا کام کیجئے آپ حقیقت شناس نہیں بلکہ صرف رنگ بو میں۔

محبوس میں اور انہی کو آپ قابل قدر سمجھتے ہیں آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ میرا حسن مٹ رہا ہے مگر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ سینکڑوں بلائیں مجھ پر انہی پردوں کے سبب نازل ہوتی ہیں۔ بہت سے بے رحم انہی پردوں کے لیے ہر طرف میرے لئے جال بچھاتے ہیں اور کتنے ہی تیر انداز انہی پردوں کے سبب مجھ پر تیر چلاتے ہیں۔ پس جبکہ میں ان تقدیرات اور مصائبِ فتن سے بچنے کی قدرت اور تحمل نہیں رکھتا تو یہی بہتر ہے کہ میں بد صورت ہو جاؤں تاکہ میں اس جنگل اور کھسکا میں مامون ہو جاؤں اور میں اپنے پر ایک ایک کر کے اکھڑتا ہوں تاکہ نالائق لوگ مجھے جال میں نہ پھانسیں۔ کیونکہ میں کمرِ نزدیک جان پر وبال سے بہتر ہے کیونکہ جان تو باقی رہنے والی شے ہے اور جسم تو بگڑے ہی گا آج نہ بگڑے گا۔ کل بگڑیگا۔ اسلئے جان کا بچنا ضروری ہے۔

اب میں اس کا راز بتلاتا ہوں کہ پردوں کی بدولت مجھ پر آفت کیوں آتی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ ذریعہ ہیں میرے عجب اور خود بینی کا اور خود بینی خود بینوں کے لیے سینکڑوں بلائیں کھینچ لاتی ہے۔ کیونکہ خود بینی خود نمائی پر آمادہ کرتی ہے اور خود نمائی یا لوگوں کے اندر حرص پیدا کرتی ہے یا حسد۔ اور حرص و حسد

جو کہ مجھے عجب کے متعلق حاصل ہے میرے لئے شائقِ شوکت حاصل ہوتی ہے۔
 کیونکہ حفاظتِ جان کے ساتھ حسن بھی محفوظ رہتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ بلکہ
 میری حالت ایسی ہے جیسے لڑکا۔ یا مست جو کہ اپنی بے عقلی کے سبب فتنوں میں
 پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں تیغِ اختِبار میرے ہاتھ میں مناسب نہیں
 ہے۔ ہاں! اگر مجھے عجب سے باز رہنے والی عقل حاصل ہوتی تو تلوار میرے
 ہاتھ میں موجبِ فتنہ ہوتی۔ القصہ! تلوار کو صحیح طور پر کام میں لانے کے
 لئے ضرورت ہے ایسے عقل کی جو آفتاب کی طرح روشن ہو جو کہ مجھے حاصل
 نہیں۔ تو جب کہ مجھے عقل روشن اور وصفِ راستی حاصل نہیں۔ ایسی
 حالت میں مجھے تلوار (اختِبار) کیوں رکھنی چاہیئے اور کیوں نہ کنوئیں میں ڈال
 دینی چاہیئے۔ پس اب میں ڈھالِ سنوار کر کنوئیں میں ڈالتا ہوں۔ کیونکہ اگر
 ایسا نہ کروں گا تو ایک روز یہ میسر دشمن کے ہتھیار ہو جائیں گے۔

اور جبکہ میں قوتِ صبر اور مددِ عقل اور عقلِ حامی نہیں رکھتا تو وہ مجھ
 سے تلوار لے لیگا اور میسر مارے گا۔ خلاصہ یہ کہ میرا اختیار متعلقِ عجب
 میرے دشمن کا معین ہو کر مجھے ہرزہ پہنچائے گا۔ اسلئے اس اختیار کو فنا
 کر دینا لازم ہے پس میں اس بے حیا نفس کی خواہش کے خلاف جو کہ منہ کو نہیں
 چھپا سکتا منہ لوجپتا ہوں تاکہ میرا جمال و کمال کم ہو جائے اور جب وہ نہ رہے
 تو اسکی بدولت میں مصیبت میں نہ پڑوں پس جبکہ میں اس نیت سے منہ ..
 لوجپتا ہوں تو کچھ گناہ نہیں کیونکہ مقصود اس تغیرِ خلق اللہ نہیں۔ بلکہ منہ کا چھپانا
 مقصود ہے۔ ہاں اگر میرا دل کمال کو چھپانے کی خصلت رکھتا تو میرا دل
 خوب صفائی بڑھاتا۔ لیکن جب میں اپنے اندر قوتِ صبر اور عقل و صلاح نہ دیکھی
 اور دشمن کو دیکھا تو میں نے مجبوراً ہتھیار توڑ ڈالے تاکہ میری تلوار اس کے لیے کمال نہ ہو جائے

اور تاکہ میرا خنجر میرے لیے دبا ل نہ ہو جائے پس چونکہ میرا نفس میرا
 دشمن ہے اسلئے جب تک میں زندہ رہوں گا اس سے بھاگتا رہوں گا یعنی اس
 سے بچنے کی تدبیریں کرتا رہوں گا کیونکہ خود اپنے سے بھاگنا کچھ آسان نہیں۔
 بلکہ سخت مشکل ہے اسلئے کہ جس کا دشمن اس کا غیر ہو اور اس کو وہ بھاگتا ہو۔
 اسکی تو یہ حالت ہے کہ جب اس کو جدا ہو گیا سکون ہو گیا۔ اور بھاگنے کی ضرورت
 نہ رہی۔ مگر جبکہ میرا نفس ہی دشمن ہے اور میں ہی بھاگ رہا ہوں تو یہ زحمت
 تو ہمیشہ کے لئے ہے۔ اور ہمیشہ مجھے بھاگنا پڑے گا کیونکہ جس شخص کا
 دشمن خود اس کا سایہ ہو اس کو نہ ہند میں چین مل سکتا ہے نہ فتن میں نہ
 کہیں اور۔ اسلئے اسے ہمیشہ بھاگتے رہنے کی ضرورت ہے۔

ملکہ درخشت۔ وہ بخور

لہذا ہزاروں شریعتیں ہیں
 جنہوں نے اپنا وجود جو
 حق میں اس طرح فنا کر دیا
 ہے جس طرح ستارے دن
 کے وقت سورج کے فزین
 نہ بھاتے ہیں۔ چوں کہ
 جب فانی الحق حاصل ہو
 جاتی ہے تو وہ اس طرح
 چلے سایہ چھوڑتا ہے جس
 طرح آنحضرتؐ۔

لے فقر تو ہی چوڑا آنحضرتؐ
 انہی صفات، صفات حق میں
 فنا کر کے تھے لہذا ان صفات
 کے اعتبار سے آنحضرتؐ کو فقر
 حاصل تھا جو حضورؐ کے لئے
 باعث نور تھا تو پھر آنحضرتؐ کی
 خیر و درخشندگی کی طرح
 بے سایہ تھی شمع جب شمع
 مجسم شدہ بن جائے تو اس
 کو سایہ نہیں رہتا ہے۔ مجسم
 شمع کا دم اور سایہ اس
 ذات کی شاعری میں گم ہو گیا
 جس نے شمع بنائی تھی۔

در صفت آن بیخوداں کہ از شر خود و ہنر خود ایمن شدہ اند
 ان بخودوں کا بیان جو اپنے شر اور ہنر سے محفوظ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ
 کے فانی اند و ربقائے حق سبحانہ ہیچوں ستارگاں کے فانی
 کی صف میں فانی ہو گئے جس طرح کہ ستارے دن میں سورج کی روشنی
 اند بروز در نور آفتاب و فانی را خوف آفت و خطر نباشد
 میں فانی ہیں اور فانی کے لئے آفت کا خوف اور خطرہ نہیں ہوتا ہے

چوں فناش از فقر پیرا نشود
 جبکہ اس کی فنا فقر سے آراستہ ہو جائے
 فقر فخری را فنا پیرا شد
 فقر میرا فقر ہے۔ کے لئے فنا نیست بنی
 شمع چوں گرد زبانه پاؤں سر
 شمع جگہ سر سے پاؤں تک شعلہ بن گئی
 موم از خویش وز سایہ در گزیت
 موم ہستی اور سایہ سے جدا گئی
 او محمدؐ وار بے سایہ شود
 وہ محمدؐ کی طرح بغیر سایہ کا رہا ہے
 چوں زبانه شمع او بے سایہ شد
 شمع کے شعلے کی طرح وہ بے سایہ ہو گیا
 سایہ را نبود بگرد او گذر
 اس کے گرد سایہ کا گزرنہ ہوا
 در شعاع از بہر او کہ شمع رنجت
 شاعری میں اس کیسے جس نے شمع زبانی شر

سے گفت۔ شمع سازنے شمع
 سے کہا کہ میں نے تجھے نانا کے
 لئے بنایا تھا اس نے کہا کہ
 اسی نے میرا نام بھی ہوں۔
 ایں شمع یہ عدائی شمع
 حقیقی شمع ہے ماری اور
 فانی شمع حقیقی نہیں ہے۔
 شمع چون شمع جب اپنے آپ
 کو آگ میں فنا کر رہی ہے تو
 اس کو کوئی نشان باقی نہیں
 رہتا پس حال فانی انشا
 ہے بہت۔ نور جان اور
 نور شمع میں یہ فرق جو شمع کا نور
 شمع کے وجود سے الگ ہے
 بلکہ ایں نور جس طرح نہ
 ہونے کے وقت آگ کے
 شعلہ سے فنا کا سایہ دور ہو
 جاتا ہے اسی طرح جب جان
 میں نور حق ہو جاتی ہے تو
 فنا کا سایہ اس سے دور ہو
 جاتا ہے۔ ابراہیمؑ کو کائنات
 ہے اس کا سایہ ہوتا ہے جان
 نور خاص ہے اس کے کھارے
 سایہ نہیں ہوتا ہے۔ بخیر۔
 جب جان مقام فنا حاصل
 کر لیتی ہے تو اس کی کائنات
 دور ہو جاتی ہے اور وہ جان
 کی طرح ہو جاتی ہے۔ آرزو
 اگر روح کسی وقت خودی
 کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو
 اس میں آبرو نہیں نکلتا پتلا پیدا
 ہو جاتی ہے نور جان کا رہتا ہے
 اور اسی نور کا بعض ایک خیال
 وجود رہ جاتا ہے۔
 شمع تو کجا ہے ابراہیمؑ کی طرح
 چاند کو فنا کر کے وجہ سے کزود
 بر جاتا ہے اور درجہ میں کا
 چاند جیل رات کا سا چاند نظر نہ
 لگتا ہے جس کو خودی کی صورت
 میں نور جان کی کیفیت چلائی

گفت از بہر فنایت رختیم
 اس لئے کہا میں نے تجھے ناکہ بنایا ہے
 ایں شمع باقی آمد مفروض
 یہاں (ابا) شمع دانتی ہے
 شمع چون در زار شد کئی فنا
 شمع جب آگ میں بدل گئی ہو جاتی
 بہت اندر دفع ظلمت آشکار
 تاریکی کو دفع کرنے میں واقع ہے
 بر خلاف موم شمع جسم کاں
 جسم کی شمع کے موم کے برخلاف کیلئے کہ وہ
 ایں شمع باقی و آن نیست
 یہ شمع باقی رہنے والی ہے اور وہ فانی ہے
 ایں زبانہ آتشے چون نور بود
 کیونکہ یہ آگ کا شعلہ نور ہے
 ابراہیمؑ سایہ بیفتد بر زمین
 زمین پر ابراہیمؑ سایہ پڑتا ہے
 بخود ہی بے ابریت کا نیک خواہ
 لئے نیک خواہ بخود ہی بے ابر کے ہو جاتا ہے
 باز چون ابراہیمؑ بیاید راندہ
 بھر جب کوئی چلتا بھڑا ابراہیمؑ آ جاتا ہے
 از حجاب ابراہیمؑ شریف
 اس (چاند) کا نور ابراہیمؑ کے وجود سے کزود ہو جاتا
 مرغیایا نے می نماید ز ابراہیمؑ دگر در
 ابراہیمؑ کو دگر در سے چاند ایک خیال مدہ ہو جاتا ہے

گفت من ہم در فنا بگرختیم
 اس نے کہا میں بھی فنا میں دوڑ گیا
 نے شمع شمع فانی عرض
 یہ کہ فانی ناپائیدار شمع کی شمع
 نے اثر بینی ز شمع و نے فیض
 نور شمع کو نشان دیکھ گا نہ روشن
 آتش صورت بمومے پائدار
 کہ یہ آگ موم کی صورت سے پائیدار ہے
 تا شود کم گرد و افزوں نور جا
 جس قدر گھٹے گا، جاں کا نور بڑھے گا
 شمع جاں را شعلہ زبانت
 جان کی شمع کا شعلہ خبرائی ہے
 سایہ فانی شدن زود و نور بود
 فانی ہونے کا سایہ اس سے دور ہے
 ماہ را سایہ نباشد بخشین
 سایہ چاند کا بخشین نہیں ہوتا ہے
 باشی اندر بخودی چون قرص ماہ
 تو بے خودی میں چاند کی طرح ہو گا
 رفت نور از مرخیالے ماندہ
 چاند کا نور چلا جائے اس کا ایک خیال رہ جائے گا
 چون ہلائے گشت آں بدتر لطف
 وہ جو مرید بزرگ پائیدار ہو ایک چاند کی طرح ہو جائے گا
 ابرتن مارا خیال اندیش کرد
 جسم کے ابرتنے ہیں خیال کرنے والا تا وہ

اور نور جان کی صورت میں جس قدر تاریکی شمع میں جسم کے کمال میں شمع نور جان کا شمع باقی
 اور نور شمع فانی ہے اور جان کو فنا کی شکل سے نکلتے ہو جاتا ہے اور وہ ہے۔

نُطفِ مہ نگر کہ انہم لطفِ آد
چاندِ مہربانی رکھو، یہی ہمیں کی مہربانی ہے
مہ فراغت وار دوازہ اور غبار
چاندِ آبر اور عجب ہے پاک ہے
اُبڑ مارا شد عدو و حیم جاں
آبر بہار ہی جان کا دشمن اور غفلت ہے
خُور را ایں پردہ زالے میکند
یہ پردہ خُور کو بولہ صی عورت بنا دیتا ہے
ماہ مارا در کنارِ عز نشانہ
چاند نے جس عورت کے پہلوں میں بٹھار یا
اُبڑ راتا ہے اگر ہست از مہ ۳
اُبڑیں اگر کوئی روضی ہے تو وہ ہانڈی کی طرح ہے

کہ گفت ادا بہ ہمارا عدوت
 کہ جس نے کہہ دیا کہ ابراہارے دشمن میں
 برفراز چرخ دار دم مدار
 چاند کا مورتا آسمان کی ہنسی پر ہے
 کہ کند مر راز چشم ما نہاں
 کیونکہ وہ چاند کو ہماری نظر سے چھپا دیتا ہے
 بدر را کم از ہلائے می کند
 چوں ہمیں کے چاند کو پہلی مار کے پائے کا کڑ کر پتا
 دشمن مارا عدوئے خویش خواند
 ہمارے دشمن کو اپنا دشمن نہ کہے دیا
 ہر کہ مر خواند ابرا را او گمراہ است
 جو ابرا کو چاند کہے وہ گمراہ ہے

۱۰۰۰۔ ابراہیمؑ کے گلاب
کی رو بہ چاند کی ایک خیالی
مسرت نہ سماں پہ سہاں
جسم کے ابرو کو بے نور کیا
کا ہے کلف۔ یہ اشتہائی
کا کہم جو کہ تو مردوں کو
نے اپنا خون قرار دیا اور لاکھ
کے خاندان کے دشمن ہنسنے کے کوئی
سستی نہیں ہیں کی کوئی گلاب
دشمن ہنسنے میں ہوسکتی وہ تو
مومن کے دشمن ہیں۔ ح۔ چاند
پرگزور خدا کو کی انہیں ہے
وہ خود بخیر راہن کی رہے۔
۱۰۰۱۔ تیرہ تینت کا درد
دو چو چلوں کا سار اور کس
گرج۔ ابرو کا گلاب چاند کی
مائل چو کی ہے لیکن باطنی
ہے۔ وہ نکالتا۔ جب حرف
لاہوت حق باقی رہا ہے گی
تب سب کتبیں آجائے گا
کہ درسی چیزوں کا جو مرض
ماضی تھا۔ خدا سارے نے بنایا۔
فلا فخر۔ عالم آخرت۔
۱۰۰۲۔ وہ چیز جو
دنیا میں الای فائدہ اٹھاتا
ہے۔ آزاد۔ میں حضرت حق
تعالیٰ جس کی ہر بات میں میت
مائل ہے۔ چرخ۔ یہ مرد کا
مقرر ہے یعنی زیادتی ہنسا
صوری صفات میرے لیے ہنسا
اب کے گلاب ہیں ان کو درد
کے ہیں چاند کے دشمن کو براہ
راست شہادہ کرنا چاہتا ہوں۔
حق مخاطب۔ ماضی صریح
مجھے کہہ دو دشمن ہیں میں موت
صفت ہوں میں یا یہ کون شکار
نہیں ہوں براہ راست نہاں
میں شہید دھونچا ہوتا ہوں
حق مخاطب میں مظلوم کے
ذریعہ ظاہر کا جبر نہیں چاہتا

ہم براہ راست اس مہلوہ
چاہتا ہوں، نہ بھاری چٹیں
کرگوں بنا، جو گئے ہیں۔
سلاہ اگر ذات حق سے
برسطا استفادہ ہو تو ایسے
شیخ کے ذریعہ جو ہر بات
باشد ہوتا کہ وہ مجاہد
ہیں کیے تشریف لیں ہر کام
وہ جوابی باشد ہر اور دینی
ذات کے اعتبار سے فانی ہو
لے آں چنان شیخ ہاں
ابہرے کسی ایسا ہے جو
آسمان کے ہر گنہ جو چکا خا
باش رہی نظر کہ ہر شی
نظروں سے تاب نہ آسکے
توضیح کے شمس ہر گنہ
جو چکا ہے جو پہلے ذکر کر دیا
گیا ہے۔ جو۔ اس میں ہر گنہ
تھا لیکن میں اس کی نہ تھا
بالی تھی جب ماضی صبر
کرتے تھے تو اس کے صبر کی
کئی ہیں ماضی ہر گنہ کے
بنا جسم ہے لیکن نہیں ہوتا
نہیں ہے۔
سلاہ ہر گنہ کا مقصد
کہ میرے لئے ہر گنہ میں
سرفراز ہے کہ نہ ہوں سے
فیاض اندر ہونے کی اور
سرفراز ہونے کی اور ہمت
اور جود کا شوق ہے ہاں
لدا کی۔ دوسروں کے کھٹ
کی خاطر جان قربان کرنا جو
ہے۔ جہر دینا اور دل کیلئے
شکر نہ ہوں بلکہ ہر گنہ
آپنے۔ اگر لوگوں کی نصیحتیں
دراغین ہوتا ہے تو یہی
دینا دلوں کی خاطر ہے آپ
کو قرار دینے کے جس طرح
مناسب نہیں ہے۔

من خواہم دایہ مادر خوشترست
میں دایہ نہیں چاہتا، اں بہتر ہے
من خواہم لطف مر از وسط
میں چاند لطف با وسط نہیں چاہتا ہوں
یا مگر ابرے بگیر دخی ماہ
یا ابر چاند کی غفلت حاصل کرے
صورش بنماید و در وصف لا
وہ اپنی صفت "لا" کی صفت میں دکھائے
آں چنان ابرے نباشد پیرہ
ایسا ابر مجاہد نہیں ہوتا ہے
آں چنان کاندہ صبا رخشی
جس طرح کہ روشنی کی سی
معجز پیغمبری بوداں بقا
وہ سیرانی پیغمبر کا مہذبہ تھی
گشتہ ریزاں قطرہ قطرہ از سما
ہوئیں آسمان سے نیپکیں
بوداں برد رفتہ از دے خوی ابر
از تھا لیکن اس سے کہ صفت جانی رہی
تن بودا تانی گم گشت ازو
جسم ہوتا ہے لیکن حقیقت اس سے کہ ہر گنہ
پیرے بغیر ست سراز بہر من
پیرے کے لئے ہیں، سرفراز ہے
جاں مدا کردن برائے صید غیر
دوسرے کے شکار کے لئے جان قربان کرنا
ہیں مشوچوں قندیش طویلا
خبردار! ایسا ہی جیسے کہ طویلوں کے سامنے شکر
یا پئے آختنت و شام باش و خطا
یا آختنت اور شام باش اور خطا ہے

موسم من دایہ من مادرست
میں موسمی ہوں، موسمی دایہ اں ہے
کہ ہلاک خلق شد ایں رابط
کیونکہ یہ واسطہ رنگوں کیلئے ہلاکت کا سبب بن گیا
تا مگر دوا و حجاب روی ماہ
تا کہ وہ چاند کے چہرے کا پردہ نہ بنے
ہم جو جسم انبیا و اولیا
جس طرح کہ انبیاء اور اولیاء کا جسم ہے
پردہ در باشد معنی سودمند
حقیقتاً پردہ کے چاک کرنا (اور) مفید ہوتا ہے
قطرہ می بارید و بالا ابرنی
بارش ہو اور ابر ابر نہ ہو
گشتہ ابراز نحو ہر گنہ سما
فنا کی وجہ سے ابر آسمان کا ہر گنہ ہو گیا
گفتہ آمد شرح آں در ماجرا
اس کی تشریح پہلے گذر چکی ہے
ایں چنین گرد و تن عاشق بصر
عاشق کا جسم مہر کے زیر دیا ہی ہو جاتا ہے
گشتہ بڈل رفتہ از دے نگار
وہ تبدیل ہو گیا اس کا رنگ ہو جاتا ہے
خانہ سمع و بصراستون تن
اور سمع اور بصراستون (اور) جسم کا چلنے
کفر مطلق داں و نو میدی زخیر
بدور کفر سمع اور بصیرت سے نا آئیدی
بلکہ زہرے شوشو لکین از زیاں
بلکہ زہر ہوا، نقصان سے محفوظ ہو جا
خوشتن مرادار کن پیشی کلاب
اپنے آپ کو کتوں کے سامنے مرادار بنا دے

جیسے انبیاء اور اولیاء ہوتے ہیں۔ آختنت۔ ایسی کیفیت پردہ نہیں ہوتی ہے بلکہ پردہ
کھلا کر دے والی ہوتی ہے۔

پیش نظر کشتی برائے اس شکست
مغیر نے کشتی اس نے توڑی
نقر فخری بہر آں آمد سنی
نقر میرا نقر ہے۔ اس نے بہتر بنا
گنجہارا در خرابی زان نہند
خداون کو دہانے میں اسی نے رکھے ہیں
یزستانی کس در و غلو تین
قریب نہیں آگیا دیکھتا ہے باطلت اختیار کرے
زانکہ تو ہم نغمہ ہم نغمہ خوار
کیونکہ تو فقیر ہیں اے اور نقر آگیا خوار ہیں ہے

تا کہ آں کشتی ز غاصب باز رست
کردہ غاصب بادشاہ سے کاٹتی
تا ز طما عاں گریزم در غنی
تا کہ وہ ہمیں سے ادا غنی کی جانب گریز کر لیں
تا ز حرص اہل عمراں وارہند
تا کہ آجادی داروں کی حرص سے نجات پہنچیں
تا نگردی جملہ خرج آں لیں
تا کہ تو اس اور اس کا خرچ نہ بنے
آکل و ما کو لی اے جان مشا
اے پیارے ہوش کر: تو کھانے والا اور کھانا ہے

سے پس۔ مغیرہ نظر لے
ماتم کشتی کو بھی نے میدان
بار بار آقا کردہ دنیا داروں
کی دست برد سے محفوظ
انسان لا بجا چرروں سے
محفوظ رہتا ہے۔

شرح

اد پر مولانا نے سایہ کو دشمن فرمایا تھا اور دشمنی سے مراد دشمنی
نفس تھی جو سایہ کی طرح غیر متکلف ہے۔ (ب اس دشمن سے
نجات پانے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس وقت آدمی ترک
جاہ کر کے تذلل و تسکن اختیار کرتا ہے اور اس سے اس کا جسم فنا فی الروح
سے مزین ہوتا ہے اور غلبہ روحانیت سے اقتضائات روح حاصل کر لیتا ہے
تو وہ یوں ہی سایہ مذکور سے جدا ہو جاتا ہے جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم سایہ معروف سے کما ہوا مشہور — اور جس وقت آدمی کا وہ فتنہ بشکو
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ فرمایا تو زیور فنا سے آراستہ ہو جاتا ہے تو آدمی
سایہ مذکور سے جدا ہو جاتا ہے۔ جیسے شعلہ شمع سایہ معروف ہے۔

ان دونوں تشبیہوں میں تو مشبہ بہ ابتدا ہی ہے سایہ ہے اب ہم اس مضمون کو ایسی تشبیہ سے سمجھائیں جس میں
اول با سایہ ہو اور پھر فنا ہو کر بے سایہ ہو گیا ہو اور کہتے ہیں کچھ جو وقت موم سر پاؤں تک شعلہ بن جاتا ہے
تو اب وہ بے سایہ ہو جاتا ہے اور سایہ اس کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا اس شخص کی خاطر جس
شمع بنائی تھی۔ اپنی ہستی اور سایہ کو چھوڑ کر۔

شعاع کے اندر پناہ لیتا ہے اور جس وقت کہ شمع گم بزبانِ حال کہتا ہے کہ میں نے تجھے فنا کے لئے بنایا تھا تو وہ بزبانِ حال جواب دیتا ہے کہ میں نے بھی فنا ہونے میں کمی نہیں کی۔ بلکہ میں نے خودی سے بھاگ کر فنا میں پناہ لی ہے۔ پس یہی حالت شمعِ جسم کی شعلہ روح کے نسبت ہوتی ہے۔ بلکہ اس میں یہ حالت بالاولیٰ ہوتی ہے کیونکہ شعاع روحانی مفروض شعاع باقی ہے نہ کہ شعاع شمع فانی و شل عرض فی عدم البقار۔ پس جبکہ شعاع فانی میں یہ خاصیت ہے کہ شعاع باقی میں تو بالا والے ہوگی۔

ہم نے شعلہ شمع کو فانی اور نور روح کو باقی اسلئے کہا کہ جب شمع آگ میں بالکل حل ہو جاتی ہے تو نہ شمع کا ہی نشان رہتا ہے نہ نور کا۔ کیونکہ یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ آتش ظاہر ہے موم کے ساتھ قائم ہو کر دفعِ ظلمت کرتی ہے پس جب موم ہی نہ رہے گا تو آگ ہی باقی نہ رہے گی۔ برعکس موم شمعِ جسم کے کہ وہ جس قدر کم ہوتا ہے اور اسکے اقتضامات جس قدر مغلوب ہوتے ہیں اتنی ہی نور روح کو ترقی ہوتی ہے پس نور روح شعلہ باقی ہے اور نور شمع شعلہ فانی۔ اور شمع روح کا شعلہ باقی کیوں نہ ہو وہ تو نور ربانی سے مشعل ہے جس کے لیے فنا ہی نہیں پس جبکہ یہ شعلہ آتش روحانی نور حق سبحانہ ہے تو لامحالہ سایہ فنا اس کے دور ہوگا اور وہ گم ہونے سے مامون ہوگا۔

اب ہم اصل مقصد کو دوسرے عنوان سے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اُبر کے لیے سایہ ہوتا ہے چاند کے لیے سایہ نہیں ہوتا۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ خودی اُبر ہے اور بے خودی فنا۔۔۔ عدم ابر۔ پس جب تم بے خود اور فانی ہو جاؤ گے تو اس وقت تم بے اُبر چاند ہو گے۔ اور اس وقت تمہارا سایہ۔۔ (یعنی نفس) نہ ہوگا جو تمہارا دشمن ہے پس تم خودی کو چھوڑ کر اس دشمن سے

پہنچ سکتے ہوں اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مفید باتیں استطراداً بتلا دی جائیں۔ سو کہا جاتا ہے کہ جب چاند پر اُبر آجاتا ہے تو چاند کا نور غائب ہو جاتا ہے اور چاند بمنزلہ خیالی چیز کے ہو جاتا ہے اور پردہ ابر سے اس کا نور مضاعف ہو جاتا ہے اور بدر بدرجہ اضمحلال نور کے بمنزلہ ہلال کے ہو جاتا ہے۔

اور اس اُبر و گرد کے سبب وہ بمنزلہ ایک خیال کے ہو جاتا ہے جب یہ امر معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ اُبر تن یعنی غلبہ جمائیت نے ہم سے ماہتاب حقیقی کو چھپ دیا۔ اور اسکو ہماری نظر میں ایسا کر دیا جیسا خیال۔ مگر ماہتاب حقیقی کی عنایت دیکھو۔ کہ ہم مجربین سے اپنا کس درجہ ارتباط ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اُبر ہائے اجسام ہمارے دشمن ہیں۔ حالانکہ وہ اُبر و غبار سے فارغ ہے اور ہماری ربوبیت پر اس کا دورہ ہے جہاں تک اس اُبروں کی رسائی نہیں ہو سکتی اور اسلئے وہ انکی دشمنی سے غیر متاثر ہے۔ بلکہ اُبر مذکور ہمارا دشمن جانی ہے کہ ماہتاب حقیقی کو ہم سے پوشیدہ کرتا ہے اور اُس حور کی طرح حسین کو ہماری نظر میں بڑھیا کی طرح کر یہہہ شکل بنا دیتا ہے اور اس بدر کو ہلال سے بھی کم کر دیتا ہے یسکونے ماہتاب حقیقی نے ہم کو آغوشِ عزت میں بٹھلایا۔ اور ہم کو سرفرازی بخشی کہ ہمارے دشمن کو اپنا دشمن کہا جو کہ اسکے کمال کی ذرہ نوازی ہے۔

اس مقام پر یہ بھی بتلا دینا مناسب ہے کہ ممکنات میں جو کچھ بھی کمال ہے وہ پرتو ہے حق سبحانہ کا۔ اور وہ کمال اس کا ذاتی نہیں ہے اسلئے جو کوئی کسی ممکن کو خدا سمجھ جائے وہ گمراہ ہے جیسے آتش پرست، ستارہ پرست وغیرہ کیونکہ ممکنات بمنزلہ اُبر کے ہیں اور حق سبحانہ بمنزلہ ماہ کے۔ اور اُبر میں جو کچھ روشنی ہوتی ہے وہ اسکی ذاتی نہیں ہوتی بلکہ پرتو ہوتا ہے چاند کا۔

ایسی صورت میں اگر کوئی اُبر کو چاند کہے اسکی غلطی ہے کیونکہ چاند کا نور اُبر پر

پڑا ہے اس سے اس کا لئے تاریک منور ہو گیا ہے۔ پسے گودہ برنگ ماہ
 اور دولت نور سے مالا مال ہو گیا ہے مگر باایں ہمہ وہ نور اس کا ذاتی نہیں ہے۔ بلکہ
 مستعار اور ماہ سے ماخوذ ہے یہی وجہ ہے کہ قیامت میں چاند اور سورج سے
 نور نہیں لیا جائے گا۔ اور آنکھ منبع ضیاء یعنی حق سبحانہ کا نظارہ کرے گی تاکہ اسکو
 معلوم ہو جائے کہ یہ نور ان کی ملک نہ تھا بلکہ مستعار تھا اور وہ معلوم کر لے کہ دُنیا
 سرائے فانی تھی اور آخرت دار البقا ہے کیونکہ اس سے معلوم ہو جائیگا کہ دُنیا
 محل نور مستعار تھی اور آخرت مقام نور اصلی ہے۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ اشیاء عام کا حسن عاریتی ہے اور حق سبحانہ کا
 اصلی۔ پسے سالک کی وہ تربیت جو ان اشیاء کے آیات اللہ ہونیکی وجہ سے
 ہوگی وہ بمنزلہ اس تربیت کے ہوگی جو بذریعہ دایہ کے جو اور حق سبحانہ کی تربیت
 بلا واسطہ بمنزلہ اس تربیت کے ہوگی جو بذریعہ ماں کے ہو۔ تو اب مولانا مناجات
 فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دایہ تو دو چار روز کے لیے عاریت ہوتی ہے اور ہمیشہ
 کے لیے تو ماں ہی ہوتی ہے اسلئے میں کہتا ہوں کہ اے ماں! تو مجھے گود میں لینے
 اور دایہ کو چھوڑنا ہوں۔

اب مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں (و یکن ان یکن انتقالاً
 الى قصۃ الطاؤس الاقل اقرب بالنظر الى المعنی والاشانی اقرب بالنظر الى اللفظ) اور کہتے ہیں کہ بیان بالا سے یہ بھی معلوم
 ہو گیا کہ ہمارے کمالات مستحسنہ عند الخلاق جو کہ بمنزلہ پُرطاؤس کے ہیں۔ فی نفسہ
 ابر اور پر وہ حق سبحانہ اور کشف ہیں اور حق سبحانہ کے لطف کے عکس لطیف اور
 پاکیزہ ہو گئے ہیں پس ہمیں ان پر دوں کو اور ان کے لطف کو رستہ سے ہٹانا چاہیئے
 تاکہ ہم ماہتاب حقیقی سے براہ راست حسن کا مشاہدہ کر سکیں ہمیں اس دایہ کی ضرورت
 نہیں۔ ہمارے لیے تو ماں ہی اچھی ہے کیونکہ ہم بمنزلہ مونس کے ہیں جن کے لئے ماں ہی

دایہ تھی اسلئے ہماری دایہ بھی ماں ہی ہے۔ ہم لطف ماہِ حقیقی کو ابر کے توسط سے نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ دسائط نہایت خطرناک ہیں کہ یہ بہت سے لوگوں کے لئے راہزن ہو گئے ہیں اور وہ انہی دسائط میں مشغول ہو کر رہ گئے ہیں۔

اب مولانا محایب و حضرات انبیاء و اولیاء کے شبہ کو دفع کرتے ہیں۔ جو اس کلام سے پیدا ہوتا ہے اور کہتے ہیں۔ لیکن وہ ابر جو ماہ کے رنگ میں رنگا گیا ہو تا آنکہ اسکی صفت جمابیت ملبوب ہو گئی ہو اور وہ اس ماہ کے لیے پردہ نہ بنتا ہو۔ اور صورت اسکی قائم ہو۔ مگر اوصاف معدوم ہوں جیسے انبیاء و اولیاء کے اجسام۔ اب ابر اس حکم سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ ماہتاب حقیقی کا پردہ نہیں بنتا۔ بلکہ حقیقت میں وہ منظر ماہ اور نافع ہے۔ اُس ابر کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے روزِ روشن میں آسمان سے مینہ برستا تھا اور ابر نہ دکھلائی دیتا تھا۔ یہ بارش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھی اور ان کے معجزہ سے ابر برنگ آسمان ہو گیا تھا۔ اسلئے وہ واقع میں موجود تھا مگر معدوم تھا۔ اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان سے پانی برس رہا ہے۔

اسکی تفصیل دفترِ اول داستان سوال عائشہ و آنحضرت میں (کما قال بحی العلم) یاد رفتہ سوم غلام حبشی میں (کما قال ولی محمد) میں بھی گزر چکی ہے۔ سو یہ ابر واقع میں موجود تھا۔ مگر صفت ابریت اسکی سلب ہو گئی تھی۔ کیونکہ وہ آسمان کو چھپاتا نہ تھا بلکہ آسمان اسکی ہوتے ہوئے بھی یونہی ظاہر تھا جیسے اسکی عدم کی صورت میں پس یہی حالت عشاقِ خداوندی کے اجسام کے مجاہدات کی بدولت ہو جاتی ہے کہ وہ جسم ہوتے ہیں مگر صفاتِ دخصائصِ جسمانیہ ان سے جاتی رہتی ہے اور وہ بالکل بدل جلتے ہیں اور اوصافِ جسمانیہ ان میں جاتے نہیں جتے ایسے اجسام راہزن نہیں ہیں۔

یہ مضمون استطرادی ختم ہوا تو پھر مضمون ارشادی شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پر کمالات تو اوروں کے لئے ہیں کہ ان سے انہی کو فائدہ ہوتا ہے اور سر خود اپنے لیے۔ کیونکہ وہ گھر ہے سمع و بصر کا اور ستون ہے جسم کا۔ یعنی کمالات جو مدار حیات روحانی و منافع روحانی ہیں ان کا لفع خود اپنی طرف راجع ہے پس دوسروں کے مقصود کے لیے اپنی جان دیدیتا اور کمالات روحانیہ کو کمالات نفسانیہ پر قربان کر دینا سراسر ناشکری اور ہر قسم کی بھلائی سے مایوسی کا سبب ہے۔

پس تم کو طوطیوں کے سامنے قند یعنی مرغوب مطلوب خلائق نہ بننا چاہیے بلکہ نہ ہر اور نامرغوب ہونا چاہیے۔ اور اس طرح نقصان سے بے کھٹکے ہو جانا چاہیے اور اگر تم ایسا نہ کرو اور آفریں و شاہکاش اور خطاب عزت کے لیے اپنے کو ان کتوں کے سامنے مردار بناؤ۔ یعنی نام کے لیے اپنے کو لوگوں کے اغراض کے لیے وقف کر دو تو تمہیں اختیار ہے۔ ہاں اگر بچنا چاہو۔ تو اسکی صورت وہی ہے جو ہم نے بیان کی کہ اپنے کو نامرغوب اور قابل نفرت خلائق بناؤ۔

دیکھو! خضر علیہ السلام نے کشتی کو اسلئے ڈال دیا تھا کہ وہ نامرغوب ہو جائے اور بادشاہ غاصب کے پنجبر سے چھوٹ جائے۔ اور بغولتے حدیث نبوی الفقرفخری فقر ہمارے لیے موجب فخر اس لئے ہے کہ ہم طامعین سے چھوٹ کر غنی (حق سبحانہ) کی پناہ میں چلے جائیں اور خزانوں کو غیر معروف اور اجاڑ مقامات پر اسی لیے رکھتے ہیں کہ آبادی کے لوگوں کی دست بردی سے بچ جائے اور اگر تم پر نہیں اکھڑ سکتے اور فقر و تذل و تمسکن اختیار نہیں کر سکتے اور اپنے کو نامرغوب خلائق نہیں بنا سکتے تو خلوت اختیار کرو اور لوگوں سے اختلاط کم کرو۔ تاکہ لوگ تمہیں بالکل نہ کھا جائیں۔ کیونکہ جس طرح تم کھانے والے ہو یونہی دوسروں کی غذا بھی ہو۔ پس تم آکل و ماکول دونوں ہو۔ اسیلئے تم کو ہوشیار رہنا چاہیے

ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں کھا جائیں اور تم انہی کی اغراض و فوائد کے لئے اپنی جان دیدے

لے پڑتی تھیں۔ اگر وہ اپنے
پروردگار کے فریادوں
انتہا کر کے نہ کرے گا
کامیاب ہی نہ رہے اور دوسرے
بہم جو ذکر جائیں۔ جو
افسوس دوسرے کو پھینکا
وہ خود بھی پھینک جائے گا
کی ہر چیز دوسرے کا شکر
اور دوسرے کو شکر بننے
والی ہے۔

لے درمیان تمام کائنات
میں تعلق ہے ہر چیز
دوسری چیز کو کائنات ہے اور
ہر کائنات والی چیز دوسری چیز
کی غذا بن جاتی ہے۔ اگرچہ
کرنے کا شکر کرتے ہیں اور
اس سے فائدہ لے کر انہیں
کا شکر کرنے کی فکر میں ہے

جو انسان شکاری دوسرے کو
کھانے والا ہے اس کو اپنے
کھانے والے سے نہ ٹکرتا
ہر جانے خود شکر کرنے
والا اور ہم نظر نہیں آتا ہے
لیکن اس کو حق کی آنکھ سے
دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔

لے آتش پرندہ کر کے خود کا
بنارہ خاصیت خود دہنی کی
غذا کرتا جس سے وہ فائدہ
تھا۔ آتش چرسانا کے لیے
ہے اور کوئل جو کھانے کے لیے
ہے شکر کرتا۔ آتش
یعنی مظلوم کی سب کی بددعا۔

آتش چرسانا دہنی دہنی
اس قدر شکر ہے کہ اپنے
دشمن سے فائدہ لے لے
لے کر شکر ہے۔ اگر گھاس
پانی کو بہم کرتی ہے تو اس
کا مددہ اس کو بہم کرتا ہے

در بیان آنکہ ماسوائے اللہ تعالیٰ ہر چیزے آکل و ماکول
بہم جو آں مرغی کہ قصد صید مرغ میگرد و بصید مرغ مشغول بود
برندگی مرغی کہ شکار کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور مرغی کے شکار میں مشغول
و غافل بود از بازگرسنه که از پس تفای او قصد صید او
ہوتا ہے اور اس کے برعکس غافل ہوتا ہے جس کے پس پشت اس کے شکار کر لے گا
داشت آنکوں اے آدمی صیاد آکل از صیاد و آکل خود
اور دیکھتا ہے اب اسے کائنات کے شکاری انسان اپنے شکار سے غافل نہ
ایمن مباش کہ اگرچہ نمی بینی اش بنظر چشم بنظر دلیل و
ہی کیونکہ اگرچہ تو اس کو آشوبگی نہ دے نہیں دیکھتا ہے دلیل اور محبت کی
عبرتش می بین تا چشم تیرہ باز شود انشا اللہ تعالیٰ
نظر سے دیکھ لے تاکہ شیر اسی ہے فوراً کھ کھل جائے اگر خدا چاہے

مرغی اندر شکار کر م بود
لیکھتا ہے اس پرندے کے شکار میں مشغول تھا
آکل و ماکول بود او بے خبر
وہ کھانے والا اور کھاتا اور بے خبر تھا
دزد گرچہ در شکار کال است
چور اگرچہ سامان کے شکار میں مہر و فہم ہے
عقل او مشغول ز غفلت در
اس کی عقل سامان اور دھانے کے عقل میں مشغول ہے
او چنان غرق است سوئے خود
وہ اپنی دھن میں ایسا غرق ہے

گر خشیش آب زلالے میخورد
اگر گھاس پانی پیتی ہے
آکل و ماکول آمد آں گیاہ
وہ گھاس کھانے والا اور غذا بنی گئی

گر یہ فرصت یا آوا در ربود
نی کہ موقع چاہو وہ اس کو چپکے سے چھین
در شکار خود ز حیثیت و درگ
اپنے شکار میں دوسرے شکاری سے
شخصہ باخصامش در زبالت
کو قال مع ایکے دشمنوں کے انکے اوپے
غافل از شخص است از آہ سحر
وہ کو قال اور صبح کی آہ سے بے خبر ہے
غافل است از طالب جو با خود
کہ اپنے طالب اور جیسا سے غافل ہے

معدہ حیوانش در پی میچورد
بعد میں اس کو حیوان کا معدہ چرتا ہے
بہمیں ہر مستی غیر الہ
خدا کے سوا ہر موجود ایسا ہی ہے

میرا کہ خدا کے علاوہ ہر چیز
 دوسرے کو نہ کرتی ہے اور
 اس کو دوسری چیز کا کوئی
 ہے۔ وہ تو بظہر من الشمس
 شان ہے کہ وہ دوسروں کو
 خدا کا خدا کرتا ہے خود خدا سے
 بے نیاز ہے آسمان و ارض
 دنیا کی کوئی چیز اپنے لئے
 مانے سے نہیں نہیں ہر شے
 ہے جس۔ ان فانی چیزوں
 کا ہونا سے نہیں رہتا
 بڑی نسبت تا کہ جس چیز سے
 مساویں اندر کی جانب سے
 ضروری ہے۔ ہر خیال ہے۔
 بات صرف اوقات ہی
 نہیں ہے بلکہ ایک خیال
 دوسرے خیال کو کہا جاتا ہے
 وہ تو تھان انسان مساوی
 اور خیالات کے کسی طرح
 نہیں جاتا ہے اگر انسان
 کو ہم کرنے کے لئے سب
 جانتے ہے وہ خیالات ان
 شہد کی تعمیر کی طرح فانی
 پہنچتے ہیں جو کسی غلط فہمی
 نہیں ہے باہر اور ہی ہیں تاکہ
 اس کے پانی سے باہر پہنچتے
 ہر اس کو جٹ جائیں چند
 زبور و انصاف خیالات کی
 غلطی میں مبتلا رہتا ہے
 ایک خیال ہی کہ ایک جانب
 کہیں ہے تو دوسرا خیال اس کی
 دوسری جانب کہیں ہے۔
 اسے کہتے ہیں انسان کو کہتے
 والی چیزوں میں سے خیالات

وَهُوَ بَظْهَرٍ مِّنَ الشَّمْسِ
 جو کہ وہ ہمیں کھلا ہے اور کھلا نہیں جاتا ہے
 آکل و ماکول کے لیکن بود
 کہ خیال اور خدا بنائے فالان کہ نہیں ہو سکتا ہی
 امن ماکولاں جذبہ با تم مست
 کہانے با خیالوں کا اطمینان نہ رکھنا سبب ہے
 ہر خیالے را خیالے میخورد
 ہر خیال کو ایک خیال کھا جاتا ہے
 تو نسبتانی کن خیالے واری
 تر نہیں کر سکتا کو خیال سے نہایت باطنی
 فکر زبور مست آن خواب
 تر خیال شہد کی کہی ہے اور نیند پانی ہے
 چند زبور خیالی در پرورد
 خیال کی بہت سی تمکیناں آؤتی ہیں
 کترین اکلاست ایس خیال
 یہ خیال کھا کھانے والوں میں سے سب سے چمنا ہر
 ہیں گریز از جوق اکال غلظ
 خیر و ابرار زیادہ کھا خیالوں کی جا چکے ہیں
 یا بسوئے انکا اولیں حفظیات
 یا اس کی جانب میں نے یہ حفاظت مال کر لی ہے
 دست رامپار جز در دست پیر
 شیخ کے ہاتھ کے ہوا کسی کا ہاتھ نہ پکڑا
 پیر عقلت کو دے خوکر وہ است
 یہی عقل کے پیر نے پکڑا نہ عادت ڈال لی ہے
 عقل کامل را قریں کن باخورد
 عقل کامل کو عقل کا ساتھی بنائے

نیست حق ماکول آکل محمست
 تو انسانی خدا اور گھٹ چمک کھانا نہیں
 زاکلے کاند رکیں ساکن بود
 اس کا بنائے سے جو کھاتے میں بیٹھا ہوا ہے
 روبرواں در گاہ کو لا یطعم مست
 اس دوا میں با جو کھلا نہیں جاتا ہے
 فکر آں فکر دگر رامی چرد
 اس کا فکر دوسرے فکر کر جاتا ہے
 یا بخشی تا ازاں بیرون جہی
 یا سو جائے تاکہ اس سے باہر نکل جائے
 چون شوی بیدار یا زید ذباب
 جب تو باغی ہو پڑے گی آجائے گی
 میکشد ایس سو و انسو می برد
 اور کھینچتی ہیں اور ادھر بے پانی ہیں
 واں دگر باراش نامد و الجبال
 دوسرے اکھٹے والوں کو خدا مانتا ہے
 سوئے او کہ گفت مستیتم حقیف
 اس کی جانب میں نے فرادیا ہم تیری جانب میں نے
 گرتانی سوئے آن حافظ شست
 اگر تو شہادت کر لے گا کہ جانب میں نے شہادت
 حق شدت آن ست اوراد شگر
 اس کے ہاتھ کا اشد تان ہاتھ پکڑنے والا ہے
 از جوار نفس کاند ر پرورد است
 اس نفس کے پیروں کی وجہ سے جو پیر ہیں
 تاکہ باز آید خرد زان خوری بند
 تاکہ عقل اس بری عادت سے آزاد آجائے

• کہہ دو کہ چیزیں جب ان کا یہ حال ہے تو ہمیں چیزوں کی حالت خدا ہی کو معلوم ہے۔ جی۔ انسان
 کی ان تمام چیزوں سے پہنچنے کے لئے خدا کی ہدایت حاصل کرنا ضروری ہے۔ یا بسوئے انکا اولیں
 براہ راست خدا سے نہیں فاصلہ کر سکتے ہر کوئی ہرگز یہ نہیں ہو سکتا واسطہ بناو۔

چونکہ دست خود بدست ادنی
 جبکہ تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دے گا
دست تو از اہل آں بیعت شود
 تیرا ہاتھ اہل بیت کے ہاتھوں میں رہا رہے گا
چون بدادی دست خود در دست
 جب تو نے اپنا ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں پکڑا دیا
کونی وقت خویش سگس مرید
 اسے مرید : وہ اپنے وقت کا بنی ہے
در حدیث می شدی حاضر بدین
 تو اس حدیث میں حاضر ہو گیا
پس زوہ یار مبشر آمدی
 تو "مبشر" مبشر "صحابہ میں سے ہو گیا
تا سقیت راست آید زانکہ مرد
 تاکہ خدا کی رحمت مائل ہو جائے کیونکہ مرد
ایں جہان و آں جہاں با او بود
 یہ جہان اور وہ جہان اسکے ساتھ ہو گا
گفت المؤمن مع محبوبہ
 فرمایا : انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہے
ہر کجا دام ست دان کم نشیں
 جہاں کہیں دام اور جال ہے وہ بیٹھ
لے زبوں گیر زبوتان ایں بدان
 اے عاجزوں پر غم کرنے والے : یہ سمجھ لے
بگسل آں حبلے کر حص و حد
 اس زنجیر کو توڑ دے جو حوص اور حد ہے
دل فرازا ز رام واجبیدہ آ
 دل نے جاں سے طمع کی ضروری بھی ہے
تو زبونی یازبوں گیر اے عجب
 قہر ہے تو عاجز ہے یا عاجز پر غم کرنا لا

پس ز دست آکلاں پیرں جہی
 تو کھلنے والوں کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا
کہ ید اللہ فوق آید بیھڑ بود
 کہ جن کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے
پیر مکت کو عظیم ست وخیر
 وہ پیر مکت ہے کیونکہ وہ دانا اور باخبر ہے
زانکہ زو نور نبی آید پدید
 کیونکہ اس سے نبی کا نور جھلکتا ہے
واں صحابہ بیعتی را ہم قرین
 اور ان بیعت کرنے والے صحابہ کا ساتھ بھی ہو گیا
ہمچو زردہ دی خالص شدی
 خالص سونے کی طرح تو خالص بن گیا
باکے جفت کورا دوست کرد
 اس کا ساتھ ہے جس کو اس نے دوست بنا لیا
وین حدیث احمد خوش خود بود
 یہ خوش خلق، احمد کی حدیث ہے
لَا يُفَلِّقُ الْقَلْبُ مِنْ مَطْلُوبِهِ
 قلب اپنے مطلب سے جدا نہیں ہوتا ہے
زوزبوں گیر از زبوں گیراں ہیں
 جا مانجوزوں کو چسنا تیرا نہیں کہ کسی کو چسنا لینے کو رکھ
دست ہم بالابی دست اے جوا
 کثیر ہے ہاتھ کے اوپر بھی ہاتھ ہے لے جو ان
یاد کن فی جیدہا حبل مستد
 یاد کن اسے جس میں مویج کی رشت ہے : کو یاد کرے
دام تو خود بر پرت چسیدہ است
 تیرا جال خود تیرے بندوں پر چسپاں ہے
باش تو ترساں دل ز نال طلب
 تو طلب میں ترساں اور لڑناں رہا کر

ہے عقل کاں : تو اپنی عقل
 کو شیخ کی عقل سے جاہستہ
 کر دے وہ پکا دعوت
 چمڑا دے گا جو کہ جب تو
 شیخ کے ہاتھوں پر ہاتھ دے گا
 وہ تجھے برابر کرنے والی چیزیں
 سے بھرا دے گا۔
 ملے چن بدادی : جب تو
 شیخ کی ہدایت کا پابند ہو گا
 تب تجھے ہر ہر جگہ رہا کرے گا
 ہے : جو شیخ زلف کو شیخ کا
 پر تو حاصل ہوتا ہے۔ اور
 حدیث : حدیث کے تمام پر
 آنحضرت نے بیعت ارضوان
 کی تو انہی صفات سے آنحضرت
 کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا
 شیخ سے بیعت کرنے کے
 بعد تجھے بھی وہی مہمانیت
 حاصل ہو جائے گی جیسی بیعت
 ارضوان کرنے والوں کو
 حاصل ہوئی تھی۔ وہ ہر مبشر
 مشرکہ مشرکہ وہ وہی صحابہ کی
 آنحضرت نے اُن کی زندگی میں بیعت
 کی بشارت دیدی تھی : چاروں
 علیہ حضرت زکریا حضرت علی
 حضرت عبد الرحمن بن عوف
 حضرت ابو جہشہ حضرت مشہد
 بن وقاص حضرت سفید بن یزید
 زکریا : وہ خاص سنا رہا تھا
 ہے جو بتانے سے انہی زبوں کا
 ملے : وہ ریاض کمزوروں
 پر غم کرنا والوں کا حال دیکھ
 لے : لے زبوں کمزوروں
 پر غم کرنے والوں کو یہ بیان
 یسنا پائے گا کوئی : کوئی
 اس سے بھی زیادہ حاکم
 ہو گا جسٹھ مولانا نے باب
 کی پیروی کے لئے کی تھی کہ
 حوص احمد کی رضی قرار
 دیا ہے۔ دل کو تو جبکہ مفقا
 جاں سے جدا کی ضروری ہو

ہر جس دکان کا وہ تھا : گفت : حدیث شریف ہے : المؤمن مع محبوبہ : انسان اس کے ساتھ
 ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے : یہ حکم دینا اور آخرت دونوں کے لئے ہے۔

تو تیرا دل خود تیرے پر ہے
 سے چھپا رہا ہے۔
 لے تو تیرا دل۔ ہر انسان کو
 احیاء کے ساتھ خود کو زندہ پانچے
 کہ وہ مگھم ہے یا عالم اس کی
 دما کی۔ ہر انسان کو جانے
 والا اور دوسرے کی مراد کر
 ہے لہذا وہ خود بخود مر گیا کر
 اور فکری بھی ہے۔ جس
 انسان کی فکری میں کی
 عادت اس کو خود بخود مر
 جانے سے نائل بنانے کو
 ہے وہ دوسروں کو دل پر کرنا
 ہے اور خود اس کا دل پر کرنا
 ہو چکا ہے۔ جتنی آبدی۔
 انسان کو اپنی فانی نہ ہونا
 چاہیے کہ اس کے سامنے فانی
 کی ایسی دیوار ہو جو کھٹے بنے
 دھن کو جس نہ کھٹے ہے۔
 لے تو کم۔ چڑھنے پہنچے
 کے نعت سے اور دوسروں کو دیکھ
 میں ہے کہ کم مصفوس۔
 چڑھا کر اچھا دیکھ رہی ہے تو
 چڑھے کہ کم نہ بن۔ کالج جب
 وہ چڑھا لے اور دوسروں کو بھی
 ہو کر کوئی تھاری تو نہیں ہے نہ
 مان سے قطع نظر کروں۔ تو جین
 لے کہ ہلاکت۔ انسان کو جانے
 پہلے ہر کاروں کو لینے کی ہری
 آکر کے ہو کر دیا حق۔ اور
 تھلے نے اس کو لینے کی گناہ
 اتنے کے سزا دہی کی جی نہیں
 کرنا چاہیے کہ اور قتالی میر
 تھری اتنے کے سزا دہی کی
 آج کے فتنہ خدایاں نے نہ کہ وقت
 خدا کو قرار کر لیا ہے۔ تاکہ جو
 شکر خدا کا جو عقل سے
 دور سمجھنا خدا کے وقت
 اس کو یاد ہے کہ کہ کائنات
 ہے لاش نہ ہو۔ خدا کے
 شکر کی انہماک اور حسرت

آرکھ و مالولی اے مرغ عجب
 لے عجب پرندہ۔ تو کیا والا کھایا ہر آج
 حرص صیادی ز صید غفلت
 شکاری بن کر مٹا کر ہی جانے سے نائل کرنا ہی ہو
 بیتن آیدنی خلفهم سدا مباحش
 جان میں سے نہ بن جس کے آگے اور پیچھے دور آکر
 تو کم از مرغ مباحش اندر نشید
 تو سب سے نکلے میں پرند سے کہ نہ بن
 کم ز عصفورے رہ بنکر کہ آں
 تو چڑیا سے کہ نہیں ہے، دیکھ وہ
 چوں بنزدان آید پیش و پس
 جب مادہ کے پاس آئے ہے آگے اور پیچھے
 کالے عجب پیش و پس صیاد بہت
 کہ کسی پرے آگے اور پیچھے شکاری تو نہیں ہے؟
 توبہ میں پس قصہ قمار را
 تو بہ کاروں کے نقد کو پیچھے دیکھ لے
 کہ ہلاکت را دشاں بے آلتے
 کہ انکو (انشائے) نے بلا کر کے ہلاک کر دیا
 حق شکنیہ کر دو گز زود دست نیست
 انشاء اللہ نے شکنیہ میں کس یا اور گز زود آؤ نہیں
 آنکہ میگفتے اگر حق بہت کو
 وہ جو کہتا تھا کہ اگر انشاء ہے تو کیا ہے؟
 و آنکہ میگفت این لعید و عجب
 وہ جو کہتا تھا کہ یہ لعید اور عجب ہے
 آنکہ جز انکار حق کارش نہ بود
 وہ جس کا کام سوائے انشاء اللہ کے اکلے اکلے نہ تھا
 در نگر احوال فرعون نمود
 فرعون اور فرعون کے احوال دیکھ لے
 حال نمرود ستمگر در نگر
 خلیج نمرود کی حالت دیکھ لے

ہم تو صید و صید گیر اندر طلب
 تو طلب میں شکار بھی ہے اور شکاری بھی
 دلبرتی میکند کو بیدل است
 وہ دلبری کر رہا ہے جو خود بیدل ہے
 کہ ز بینی خصم را و ان خصم فاش
 کہ کہ تو دشمن کو نہیں دیکھتا ہے اور وہ دشمن ظاہر
 بین ایدی خلف عصفور بدید
 چڑیا آگے اور پیچھے دیکھتی ہے
 بین ایدی خلف چوں بلیند عیا
 آگے اور پیچھے کھلا دیکھ رہی ہے
 چند گردانند سر و زوآن نفس
 اس وقت سدا رہ جبرے کہ کس تر تھائی ہو
 تا کشم از بیم اوزیں تقدیر دست
 تاکہ اس کے دوسرے اس قدر سے ہر کھینچوں
 پیش بنکر مرگ یار و جار را
 آگے یا اور پرندوں کے مرنے کو دیکھ لے
 او قرین تست در ہر حالتے
 وہ ہر حالت میں تیرے ساتھ ہے
 پس ان دست حق داو گنیت
 تو سمجھ لے انشاء اللہ اپنے حق کے سزا دہی والا جو
 در شکنیہ او مقرمی شد کہ ہو
 شکنیہ میں وہ مقر ہو گیا کہ وہ ہے
 اشک میراند و میگفتے قریب
 وہ آنسو بہا تا ہے اور کہتا ہے اے نزدیک
 بر و حسرت عاقبت بے یقین نمود
 انہماک کا یہ فائدہ اس نے حسرت کی
 قوم لوط و قوم صالح قوم ہود
 قوم لوط اور قوم صالح اور قوم ہود کے
 در ماں قوم نوح افکن نظر
 قوم نوح کے انہماک پر عیاں ڈال لے

تا پدانی حق سمیع ست و عظیم
تا کہ تہاں لے کہ اشد اقلے سمیع اور عظیم ہے
برکت من میخ ایں منحوس دام
میں میں منوس مال کی کمزوری کما ڈرا ہوں
درخور عقل تو گفتم ایں جواب
تیری معنی کے حساب میں آئے یہ جواب بدیدا

فارغ ست ہر پال انباک و بیم
وہ خوف کے لئے یا نہ ہے اور دواں پر دے پاک ہے
از پے کلے نہا شتم تلخ کام
مقصود کے لئے تاکہ میں انا کام نہ ہوں
فہم کن وز جستجو زہر متاب
سچہ لے اور جستجو سے شہر نہ موز

اٹھا تا پڑے گی
کچھ دور نگر۔ جو فکروں کو
اجام کا وحشت اٹھانی ہوئی
ان کو غبار کیا گیا ہے۔ آج پانی
ان کو گول اور قروں کے نام
سے تحصیل مسلم ہو جائیگا کہ حق
قانی ظلموں کی فراہم ستارو
اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور

پیشانی ہے۔
کوئی کوئی کہیں نہیں کہہ سکتا
حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں کہ
کی طرف اشارہ تھا۔ اعلیٰ علیہ السلام
اسان بری صفت کے والا
جو کہ کوئی کہہ کر وہ کوئی
پیشانی حضرت ابراہیمؑ
اب تو اس کو کہہ سکتے ہیں۔
میں نے یہ مطلب دے دیا ہے۔
کے کیا کہیں جن کی کتاب
کے لئے ضرور مومنہ ایمان
راہوں۔
مقصود ہمارے کے لئے ہے
بہتر خیال ہیں ان کو کوئی
میں کوں نہ کہہ سکتا ہے۔
کلی کوئی کہہ نہیں سکتا ہے۔
غافل کوئی کہہ نہیں سکتا ہے۔

شرح

دیکھو: ایک جانور ایک کیڑے کے شکار میں مشغول تھا کہ
بلی کو موقع ملا اور اُسے اڑا لے گئی وہ جانور آکل بھی تھا اور
ماکول بھی۔ مگر اپنے شکار کے شغل میں اپنے شکار سے غافل تھا۔

علیٰ ہذا جو اگر سامان کے شکار کے درپے ہوتا ہے تو کو تو ال دیکھو۔
دشمنوں سمیت اس کے درپے ہوتا ہے مگر اس کی عقل سامان کے حاصل کرنے اور
تالے توڑنے کی فکر میں مشغول ہو کر کو تو ال اور مظلوم کی آہ سے غافل ہوتا ہے
اور وہ اپنے خیال میں یوں مستغرق ہوتا ہے کہ اسے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی میرے
بھی درپے ہے۔ اسی طرح گھاس آب شیریں پیتا ہے مگر
بعد کو جانور اسے چیر لیتے ہیں لہذا گھاس آکل بھی ہے اور ماکول بھی۔

القصد: حق سبحانہ کے خلاف جتنی موجودات ہیں سب آکل بھی ہیں اور
ماکول بھی لیکونہ خدا تعالیٰ چونکہ مصداق یطعمکم ولا یطعمہ ہے لہذا وہ ..
ماکول و آکل اور لحم و پوست جسم اور جسمانی نہیں ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا
تو اب سمجھو: کہ جو چیز آکل بھی ہے اور ماکول بھی وہ اُس آکل سے بے خوف

نہیں ہو سکتی جو اسکی گھات میں لگا ہوا ہے کیونکہ وہ اگر بے خوف ہوگی تو لامحالہ اس پر تباہی آئے گی پس اگر تم کو ماکولیت سے بے خوفی کی ضرورت ہے تو درگاہِ خداوندی میں پناہ لو۔ جو کہ اکمل نہیں ہے۔ اسی طرح تم ماکولیت سے بے خوف ہو سکتے ہو۔۔۔۔۔ منجملہ کھانے والوں کے ایک خیال بھی ہے کیونکہ ایک خیال دو سرے خیال کو کھا جاتا ہے اور ایک فکر دو سرے فکر کو چٹ کر جاتا ہے۔

اب سنو! کہ تم سے نہیں ہو سکتا کہ تم خیال سے بالکل چھوٹ جاؤ اور نہ یہ
 ہی ہو سکتا ہے کہ جب تک اس خیال سے جدا نہ ہو جاؤ اس وقت تک سو جاؤ۔ ہاں
 جب وہ خیال جاتا رہے گا اس وقت تم کو نیند آ سکتی ہے لیکن سو کہہ ہی تم اس سے
 بالکل نجات نہیں پاسکتے کیونکہ وہ بمنزلہ شہید کی مکھی کے ہے اور نیند بمنزلہ پانی کے
 اسلئے وہ صرف اس وقت تک جدا رہے گا جب تک نیند باقی رہے اور جس
 وقت نیند جاتی رہی اور تم جاگ گئے پھر فوراً آ موجود ہوگا۔

غرض کہ یہ خیال کی مکھی ہمیشہ اُڑتی رہتی ہے اور کبھی تمہیں ادھر لیجاتی

ہے اور کبھی اُدھر۔ پس وہ ہمیشہ اس طرح تم کو کھاتی رہتی ہے اور خیال تو اُنے درجہ کا آکل ہے اور آکل اس کے بھی بڑے ہیں جس کو خدرائے ذوالجلال جتنا ہے۔ پس ہم کو چاہیئے کہ اس زبردست کھانے والی جماعت سے بھاگو۔ اور اس کے پاس پناہ لو۔ جو تمہاری حفاظت کی ذمہ داری کرتا ہے یعنی حق سبحانہ کے پاس اور ماسوی اللہ کو چھوڑ کر بلا واسطہ حق سبحانہ سے تعلق پیدا کر لو۔ اور اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا تو اس شخص کے پاس پناہ لو جس کی حفاظت حق سبحانہ سے حاصل کر لی ہے اور اس کی حفاظت سے محفوظ ہو گیا ہے۔ یعنی شیخ کاہل اور شیخ کامل کے علاوہ اپنے کو کسی کے سپرد نہ کرو۔ کیونکہ اس کے سوا جتنے ہیں... سب کھانے والے ہیں اور صرف وہ ہے جو حفاظت کرنے والا ہے کیونکہ حق سبحانہ

ہی اسکے مدد و معاون ہیں جو کہ اسکو حفاظت میں مدد دیتے ہیں۔

تم نے اپنی عقل کو شیخ بنارکھا ہے مگر یاد رکھو! کہ وہ طفلانہ حرکات کی نوعمر ہے اور یہ بے ہودہ حرکات کرتی ہے اسلئے شیخیت اسکو شایان نہیں ہے پس تم اپنی عقل کے ساتھ عقل کامل یعنی عقل شیخ کو بلاؤ تاکہ تمہاری عقل اسکی صحبت سے خوں بد یعنی طفلانہ خصائل سے باز آئے۔ دیکھو جبکہ تم اپنے کو شیخ کے سپرد کر دو گے اس وقت تم مردم خواروں سے بچ جاؤ گے۔ اور تمہارا ہاتھ ان مبایعین میں شمار ہوگا جس کی نسبت ید اللہ فوق اید یہم وارد ہوا ہے اور جبکہ تم اپنے ہاتھ اس شیخ کے ہاتھ میں دیدو گے جو کہ دانا ہے اور جو کہ بمنزلہ نبی وقت کے ہے کیونکہ بوجہ نیابت نبی کے نور نبی یعنی نور ہدایت اسکو ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس ذریعے سے تم حدیبیہ میں حاضر ہو جاؤ گے اور صحابہ مبایعین کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ اور عشرہ مبشرہ میں داخل ہو جاؤ گے اور کنن بن جاؤ گے۔ حتیٰ کہ تمہاری صحابہ مذکورین کے ساتھ معیت درست ہو جائے گی کیونکہ ایسا کرنے سے تمہارے اندر ان صحابہ کی محبت پیدا ہوگی اور قاعدہ ہے کہ آدمی جس محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ حدیث نبوی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ المروء مع من احبہ یعنی آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح کہ دل اپنے مطلوب کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا اس بنا پر تم ان صحابہ کے ساتھ ہوئے۔

القصلہ جہاں کہیں دام و دانہ اور سامان حرص ہو تم وہاں نہ بیٹھنا کیونکہ وہاں کوئی صیاد ضرور چھپا ہوگا۔ تم جا کر دیکھ لینا۔ ضرور تم کو طے گا اور گو تم صیاد ہو۔ مگر تم کو واضح ہو کہ تمہارا بھی کوئی صیاد ہے اور تم سے

بھی زیادہ کوئی زبردست ہے پس تم دام حرص و حسد کو توڑ دو۔ ورنہ تم بھی پھندے میں آ جاؤ گے باور نہ ہو تو غف جیدھا جابل من مسد کو پڑھ لو۔ اور سمجھ لو کہ تم بھی کسی کے پھندے میں ہو۔

اہل دل تمہارے دام سے اوپر حق سبحانہ کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا دام تمہارے پردل سے لپٹا ہوا ہے اور تم اس کے قبضہ میں ہو پس تم فکر صید کو چھوڑ دو اور دام حرص ہو اکو توڑو کیونکہ تم جس طرح صیاد ہو یوں ہی صید بھی ہو۔ پس تمہیں طلب صید میں نہایت احتیاط چاہیئے۔ اور ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیئے اور ایسا شکار نہ کرنا چاہیئے جس سے تم خود پھنس جاؤ۔ دیکھو تم تو آکل بھی ہو اور ماکول بھی اور صید بھی ہو اور صیاد بھی۔ مگر صیاد کی حرص نے تمہیں اپنے صید ہونے سے غافل کر رکھا ہے کیونکہ حرص صیادیت صیدیت سے غافل کر دیتی ہے۔ بنا بریں وہ دلیری کرتا اور لوگوں کو اپنے دام میں لاتا ہے۔ حالانکہ وہ خود بے دل اور دوسرے کے دام میں ہے پس تم لیا نہ کرو۔ اور جعلنا من بین ایدیہو سدا ومن خلفہو سدا۔ کا مصداق نہ ہو۔ کہ باوجود دشمن کے ظاہر ہونے کے اسے نہ دیکھ سکو۔ آخر تو طلب

میں جانور سے تو کم نہ ہو۔ دیکھ تو کسہی کہ چڑیا بھی آگے تیچھے دیکھ لیتی ہے یونہی تو بھی دیکھ لیا کر۔ اور غر تو کر کہ چڑیا بھی آگے تیچھے دیکھتی ہے اور جب وہ دانہ کے قریب آتی ہے تو کیونکہ اس وقت آگے تیچھے سر ہلاتی ہے کہ میرے آگے یا تیچھے کوئی صیاد تو نہیں۔ تاکہ اگر ہو تو میں دانہ سے دست کش ہو جاؤں پس تو چڑیا سے کم نہیں ہے بھی آگے تیچھے دیکھ! یعنی تیچھے قصہ بھار کو دیکھ کہ اس و ہوا کے سبب ان کی کیا گت بنی۔ اور آگے اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کی موت دیکھ اور جان لے کہ حق تعالیٰ نے ان کو بدوں آکھ کے مار ڈالا یونہی وہ حالت

میں تجھ سے ہی متعارف ہوں ہے اور تجھے بھی ایک روز یوں ہی مار ڈالے گا
خلاصہ یہ کہ تم دنیا میں یوں منہمک نہ ہو کہ تم کو اپنے ضرر کا بھی خیال نہ ہے
اور تم خدا سے بھی غافل ہو جاؤ۔ بلکہ تم کو اس تعلق پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ
تم کو نفع پہنچائے تم یہ خیال نہ کرنا کہ وہ بدوں ہاتھ اور آلہ کے کیسے نفع پہنچا
سکتا ہے کیونکہ جس طرح حق سبحانہ نے ان کو بے ہاتھ اور بے آلہ سزا دی ہے
یوں ہی وہ بدوں ہاتھ اور آلہ کے نفع بھی پہنچا سکتا ہے۔

پس نہ اسے نفع پہنچانے کے لئے ضرورت ہے آلہ کی اور نہ نقصان
پہنچانے کے لیے۔ اور یہ بھی نہ کہنا کہ خدا کا وجود کہاں ہے جس تعلق پیدا کیا جائے
کیونکہ جو لوگ خدا کے منکر تھے اور کہا کرتے تھے کہ خدا کہاں ہے جب وہ شکنجہ
میں آئے اس وقت ان کو اقرار کرنا پڑا کہ بے شک وہ ہے اور جو کہتے تھے کہ
یہ بات بعید از عقل ہے کہ خدا ہو۔

اور ایک عجیب بات ہے وہ شکنجہ میں آکر روتے تھے اور کہتے تھے کہ ارے وہ
تو بہت قریب ہے اور جن لوگوں کا کام انکار خدا کے سوا کچھ نہ تھا اس کو انجامِ کاسریت
ہوئی مگر بالکل بے سود۔ تم فرعون اور قومِ ثمود اور قومِ لوط اور قومِ صالح
اور قومِ ہود کے حالات میں غور کرو۔ اور مژدکی حالت کو دیکھو اور قومِ نوح کے انجام پر
نظر ڈالو۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی اور وہ اس قدر
زبردست ہے کہ اسے نہ کسی کا ڈر ہے نہ کسی کا خوف۔ کیونکہ جب اس نے زبردست
بدکاروں کو سزا دی ہے تو لازم ہے کہ وہ ان کے افعال بد کو دیکھتا ہے اور قول
نہائتہ کو سنتا ہے اور ان سے بھی زبردست ہو۔

خیر! تو طاؤس کی کہانی میں پڑو کہ جو کہ میسر لیے مخوس حال ہیں
جس سے اکیڑتا ہوں کیونکہ ایک مقصد یعنی حسن کے لیے میں اپنی زندگی کو تیغ

نہیں کر سکتا۔ یہ جواب میں نے تیری عقل کے مطابق دیا ہے تو اسکو سمجھ لے۔ اور سبب دقیق کا جو یاں رہ۔ جس کو میں نے بیان نہیں کیا ہے اور اسکی اعراض مت کر (فائدہ: ولی محمد نے کہا ہے کہ سبب دقیق یہ ہے کہ میں بے حجاب جمال حق کا مشاہدہ چاہتا ہوں۔ واللہ اعلم)

سبب کشتن ابراہیم علیہ السلام زانغ را کہ آں اشارہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتے کرانے کا سبب کہ وہ ملک مغات بقیع کد ام صفت بود از صفات مذمومہ مہملکہ
میں سے کوئی صفت کرانے کی طرف اشارہ تھا

اے خلیل حق چرا کشتی تو زانغ
اے اللہ کے خلیل! آپ نے کتے کو کیوں مارا؟

اند کے زاسرا راں باید نمود
اُس کے زانوں میں سے تھوڑا سا کاہر کر دیجئے

دائما باشد بدن را عمر خواہ
ہمیشہ جسم کی عمر کا خواہاں ہے

تا قیامت عمر تن در خواست کرد
قیامت تک کے لئے جسم کی عمر کی درخواست کر دے

کلاشکے گفتے کہ تبت سرتبتا
اٹھ رہا کہتا کرے ہمارے رب ہماری توبہ قبول کرے

مرگ حاضر غائب از حق بود
موت خدا کے آگے حیات و موت ہے

بے خدا آب حیات آتش بود
بغیر خدا کے آب حیات آگ ہے

در چیاں حضرت بھی شد عمر خو
ایسے دربار میں عوام کا خواہاں ہوتا

ظن افزونی ست کلی کا شتن
بڑھوتری کا گمان اور بالکل گھٹا ہے

ایں سخن را نیست پایان فراغ
اس بات کا خاتمہ اور فراغ نہیں ہے

بہر فرماں حکمت فرماں چربو
ہر حکم کی دہ سے، حکم کی حکمت کیسا حق؟

کاغ کاغ و نعرہ زانغ سیاہ
لالے کتے کی کانیں کانیں اور خود

ہمچو اہلیس از خدا ہی پاک فرد
جس طرح شیطان نے خدائے مقدس کو دلو

گفت انظرنی الی یوم البخر
میں نے کہا جب قیامت تک کی جہلت و دیرے

زندگی بے دوست جان فرسوز
بغیر دوست کے زندگی جان کی تباہی ہے

عمر و مرگ ایں ہر دو با حق خوش
عمر و مرگ ایں ہر دو خدا کے ساتھ خوش

آں ہم از تاثیر لعنت بود کو
اس ہم سے تاثیر لعنت کی تباہی ہے

از خدا غیبر خدا را خواستن
خدا سے غیر خدا کو مانگنا

لے آغ حضرت ابراہیم علیہ السلام
جواب دیا کہ کتے کی کانیں
کانیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ
اپنی طرف کی دوازی کاغواں
ہے۔ پھر اہلیس ترکان پاک
میں دیکھو ہے انظرنی الی
یوم البخر یعنی میں نے شیطان
نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے
قیامت تک کی عمر دے۔
تبتا حضرت ابراہیم نے قبر کی
دعا کی تھی تو فرشتے نے
زندگی کی دعا کی لیکن وہ زندگ
جو بغیر دوست کے ہو تو
کو گھٹا ہے اور اس کا خاتمہ
سے غفلت و غریب موت ہے۔
لے عمر و مرگ موت ہو یا
زندگی جو اللہ کے ساتھ ہے ہی
بہتر ہے۔ خدا کو جو کچھ کہنا
میں آگے کا کام کرتا ہے۔ آگے
شیطان کی دوازی کی طرف
میں اہلیس کے طعن ہونے کا
افرضی۔ از خدا۔ خدا سے فرشتہ
کی گنا تباہی ہے۔ خاتمہ
وہ ہمیں میں خدا کی دعا مانگنا
نہ ہر کسی کی دعا ہے۔

خاصہ عمرے غرق در بیگانگی
عصرِ منا در جو غیرت میں غرق ہو
عمرِ ششم وہ کہ تاپس خرّوم
مجھے زیادہ عمر دے تاکہ زیادہ پیچھے کو جاؤں
تاکہ لعنت را نشانہ اُبلود
تاکہ وہ لعنت کا نشانہ بنے
عمرِ خوش در قربِ جاں پرورد
اجتنابِ قربِ خداوندی میں جان کی پرورش
عمرِ ششم وہ کہ تا گامی خورم
مجھے زیادہ عمر دے تاکہ گاموں
گرنہ گزوارست آن گند دلہا
اگر وہ گندہ دہن گر کھلے والا نہ ہوتا

در حضورِ شیرِ رود بہ شائگی
شیر کے سامنے اونٹنی بنے
مہلّم افزوں وہ کہ تا کتر شوم
مجھے زیادہ نفلت دے تاکہ کتر ہو جاؤں
بد کے باشد کہ لعنت جو بلود
بدکار وہ ہے جو کہ لعنت کا جوں ہو
عمرِ زاغ از ہر سرگس خورد
کوتے کی عمر جو ہر کھانے کے لئے ہے
دائِم انیم وہ کہ بس بدگوہرم
مجھے ہمیشہ بدگوہی میں بہت بدمل ہوں
گویدے کز زائیم تو وارہاں
تو کہتا اچھے کوتے ہیں سے نجات دے

سے خوشی وہ شیطانی کی
دعا تو حق کہ خدا کی زیادہ
عمر ملے دیدے تاکہ وہ اور
قبولت میں کرے اور خدا کی
نعت کا نشانہ بنے تو ایسے
شخص سے زیادہ بُرا اور کون
ہوگا جو لعنت خداوندی کا
جواں ہو جو خوش باطن ہو
تو وہ ہے جس میں قربِ الہی
میں جان کی پرورش ہو سکے
کوتے کی دراز عمر کو رکھنے
لئے ہے عمرِ ششم کوتے کی عمر
کی نماندن تاکہ تو ہر کھانے کے
لئے گرنے۔ اگر وہ گر کھلے
وہ نہ پڑا تو یہ دھماکا کبے
کوتے ہیں سے نجات دے۔
اے حق

حق قائل کی قدرت ہے کہ
اچھے ہستی سے سونا بنا دیا
اور ہستی سے حضرت آدمؑ کو
کو پیدا کر دیا۔ تاکہ وہ اشرقتے
لاہم تہوں کو اور انسان کا
کام بھول اور غلطی ہے۔ ستر۔
لیکن اشرقتی ہی قدرت ہے
کہ وہ ہماری بھول کو مٹے
تہوں کو دے اللہ پاک سے غفر
کو بُرو باری سے بدلے
کئے خاکِ شورو۔ اشرقتے
کی قدرت ہے کہ خود زمین سے
بہن وہ غذا کا دیتا ہے جس
روٹی تیار ہوتی ہے اور وہ
روٹی کو انسان کی جان میں
تبدیل کر دیتا ہے۔
سے اسے کہ خاکوں قوت
ہے کہ گروہ کو راہبر بنا دیتا ہے
اور راستہ نہ دیکھتے ہوئے کھل
بنا دیتا ہے۔ تاکہ جو انسان
ہستی سے بنا ہے اور قدرت
پھر جس کو دولت اہماں سے
بہرہ ور بنا دیتا ہے۔ اے حق۔

مناجات

اے مُبدّل کردہ خاک کے راہزور
اے وہ جس نے ہستی کو سونا بنا دیا
کار تو تبدیلِ اعیان و عطا
تیرا کام موجودات کو تبدیل کرنا اور عطا ہو
سہو و نیاس را مُبدّل کن بعلم
میرے سہرا اور بھول کو علم سے تبدیل کر دے
اے کہ خاکِ شورو را تو ناں کنی
اے وہ کہ خود زمینی زمین کو روٹی بنا دیتا ہے
اے کہ جانِ خیرہ را رہبر کنی
اے وہ کہ تو را گنہ گار سبب بنا دیتا ہے
اے کہ خاکِ تیرہ را تو جانِ ہی
اے وہ کہ تو را یک سنجہ کو جانِ رضا کرتا ہے
فکر از لے میوہ از چوب لری
نے سے شکر اور لکڑی ہے پہل پیدا کر دیتا ہو

خاک دیگر را بگردہ نوا بشیر
دوسری ہستی کو ابرا بشیر بنا دیا
کار من سہو ست و نیاس خطا
میرا کام سہو اور بھول اور خطا ہے
من ہمہ علمم مرا کن جبہ و علم
میں مجسم تخت ہوں، مجھے سہرا اور علم بنا دے
وے کہ ناں مُردہ را تو جان کنی
اے وہ کہ خود زمینی کو روٹی کو جان بنا دیتا ہے
وے کہ بے رہ را تو پیغمبر کنی
اے وہ کہ تو را مست نہ دیکھے ہوئے کو پیغمبر بنا دیتا ہے
عقل و جس و روزی ایمانی ہی
عقل اور جس اور روزی اور ایمان دے دیتا ہے
از منی مُردہ بست خوب آوری
مردہ ہستی سے حسین مشرق پیدا کر دیتا ہے

گل زر گل صفوت دل پیدائنی
پیرہ رانجشی ضیا و روشنی
حق سے جملہ دل ہیں انعام پیدا کرتا ہے
جزئی کو نور اور روشنی بخش دیتا ہے
میکٹی خیز و زمیں را آسمان
مبغضائی در زمیں از آخرت
تو زمیں کے جزو کو آسمان بنا دیتا ہے
ستاروں سے زمین میں افراش کر دیتا ہے

یہ میں سے شکریہ اکر دینا اور
شائع میں سے پہل پیدا کر دینا
نطفہ سے جن میں مشوق پیدا کرنا
قدت خدا دے ہی کا کام جو
سکھن زمین خدا کی قسمت
ہے کہ وہ حق سے نہیں چھوڑ
اندول سے غلوں پیدا کر دینا
ہے اور انھوں کی چینی میں روشنی
اور چمک پیدا کر دیتا ہے جبرائیل

ہیں سے مراد ماوراء انبیاء ہیں جو زمین سے پیدا ہوئے اور میرزا کو آسمان پر اٹھایا گیا یا انکو مروج کلائی گئی یا یہ قسم
کہ وہ عمارت ہزاروں سے اٹھے آئے آسمان پیدا فرمایا یا یہ حق تعالیٰ ستاروں کی تاب سے زمین میں پیدا کر دیتا ہے
مگر کہ جو جنس دنیاوی رنگ کو سنہلے گا اس کو سمجھتا ہے اس کی موت سے پہلے آجاتی ہے۔

شرح

اچھا یہ گفتگو تو منہ ہی اور ختم نہ ہوگی۔ اب پلو چھننا چاہیے کہ اسے
خلیل حق! ابراہیم علیہ السلام آپنے کوئے کو کیوں ذبح کیا تھا
اس کا جواب آپ یہ ہی دیں گے کہ بحکم حق سبحانہ ایسا کیا تھا۔ اب سوال یہ
ہے کہ حق سبحانہ کی اس تخصیص میں حکمت کیا تھی۔ ذرا اس تخصیص کے اسرار
بیان فرما دیجئے۔ اچھا سنو! وجہ اسکی یہ تھی کہ اس کا لے کوئے کی کائیں
کائیں اور شور و غوغا درخواست ہوتی ہے اس امر کی کہ اسکو عمر دراز عطا کی جائے
جس طرح ابلیس نے خدائے پاک و وحدہ لا شریک سے قیامت تک حیات جسمانی
کی درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے قیامت تک مہلت دیجئے پس چونکہ یہ صفت
ابلیسی طول امل رکھتا ہے اسلئے قابل کشتن ہے۔

اب مولانا فرماتے ہیں۔ اے کاش! ابلیس حیات جسمانی کی درخواست
نہ کرتا اور بجائے اسکے اپنے قصور کی معافی چاہتا اور توبہ کرتا کیونکہ دوسرے کے
بغیر زندہ رہنا تو مصیبت میں پڑنا ہے اور خدا سے جدا ہو جانا تو فی الحال مرنا ہے
اور اگر حق سبحانہ کے ساتھ تعلق ہو تو موت اور زیست دونوں برابر ہیں۔ اور اگر
اسکے تعلق نہ ہو تو اب حیات بھی آگ کی طرح مہلک ہے پھر خدا سے قطع تعلق
کے حیات جسمانی چاہتا جو کہ حکم میں موت کے ہے سراسر حماقت ہے لیکن یہ

اثر تھا اس لعنت کا جو اس پر کی گئی تھی اور فرمایا گیا تھا کہ ان علیہ
لعنتی الی یوم الدین کہ وہ حق سبحانہ جیسے منعم کی جناب میں حیات جسمانی کی
درخواست کرتا تھا کیونکہ خدا سے غیر خدا کو مانگنا گو بظاہر طلب زیادتی و نفع ہو
مگر حقیقت میں طلب نقصان و ضرر ہے مگر اسے اس لعنت کے اثر سے جو
غلط میں کر دیتی ہے۔ محسوس یہ ہوا کہ اول تو مطلق غیر خدا کو مانگنے کی یہ بات
ہے۔ بالخصوص وہ حیات جو حق سبحانہ سے قطع تعلق کے ساتھ ہو اس کو مانگنا
اور شیر کے سامنے لومڑی پن کرنا جیسا کہ ابلیس نے کیا یہ تو بالاولی نقصان
ضرر ہے۔

پس اس شخص جو کہا تھا کہ مجھے زیادہ عمر دے یہ درخواست اسلئے تھی کہ وہ
جلدی موت روحانی میں مبتلا ہو جائے۔ اور یہ جو کہا تھا کہ مجھے زیادہ مہلت
دے اس کے یہ معنی تھے کہ مجھے حیات روحانی کے لحاظ سے قلیل المہلت کر دے
اور یہ معاندانہ درخواست اسلئے تھی کہ وہ لعنت کا نشانہ بنے۔

اس شخص کو کہ جو حق سبحانہ سے قطع تعلق کر کے حیات جو ہو اور اس طرح
طالب لعنت ہو وہ بہت بُرا شخص ہے کیونکہ عمدہ زندگی تو یہ ہے کہ حق سبحانہ
کے قُرب میں جان کو پرورش کرے اور عمر زاغ حیات جسمانی محضہ تو گند کھانے
کے لئے ہے۔ کو ا جو کہتا ہے کہ مجھے عمر زیادہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
میں گند کھانا رہوں اور وہ کہتا ہے کہ تو مجھے ہمیشہ گوہ دینے جا۔ کیونکہ میں بذات
ہوں اور اسی کے قابل ہوں کیونکہ اگر وہ گند خوار اور گندہ ذہن نہ ہوتا تو بجائے
زیادتی عمر کی درخواست کے جو مالا گند کھانے کی درخواست ہے وہ یوں کہتا کہ اے
تو مجھے صفت زاغی اور طول آکل و گند خواری سے نجات دے۔

اب مولانا مناجات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے وہ ذات! جس نے خاک

کے ایک حصہ کو سونا بنایا اور دوسرے حصہ کو آدم بنایا — لے وہ قادر! جو خاک شور کو روٹی بناتا ہے۔ اور لے وہ قادر! جو کہ بے جان روٹی کو جان عطا کرتا ہے اور لے وہ قادر! جو کہ جان نابینا کو رہبر بناتا ہے۔ اور لے وہ قادر! جو کہ گم گشتہ کو پیغمبر بناتا ہے اور کہتا ہے ووجدت ضالاً فہدی۔ اور لے وہ قادر! جو خاک تیرہ کو جان عطا کرتا ہے اور اسے عقل اور حسن اور روزی اور ایمان عطا کرتا ہے اور گنے سے شکر۔ اور لکڑی سے میوہ پیدا کرتا ہے اور بے جان مٹی سے خوب صورت معشوق بناتا ہے اور مٹی سے پھول اور دل سے صفا پیدا کرتا ہے اور پھر چشم کو روشنی بخشتا ہے اور مجرور زمین کو آسمان کرتا ہے۔ بایں طور کہ زمین سے دھواں اٹھا کر اسکو ایک حد خاص پر قائم کر کے متکاثف بنا دیتا ہے اور وہ آسمان میں جاتا ہے۔ کما قال الشیخ الاکبر علی ما نقلہ بحوالہ العلوم۔

اور ستاروں کے اثر سے زمین زیادتی کرتی ہے بایں معنی کہ نباتات وغیرہ اُگاتا ہے (یا یوں کہو کہ آسمان میں ستارے پیدا کرتا ہے اور آسمان کو زمین کہنا اس بنا پر ہے کہ وہ فانی اور مجرور زمین ہے کما قال ولی محمد) — حیراکام تبدیلی اعیان اور بخشش ہے اور میراکام سہو و نسیان اور غلطی ہے تو میرے سہو و نسیان کو علم سے بدل دے اور میں میرا سر غیظ و غضب ہوں تو مجھے سزا پا حکم بنا دے۔

ہر کہ سازد زیں جہاں آپ جیتا
جو اس دنیا کو آب حیات بناتا ہے
دیدہ دل کو بگردوں بنگریت
جس دل کی آنکھ نے آسمانوں کو دیکھا
قلب اعیان ست اکیس محیط
موجودات کی تیسری ہے اور عالمگیر اکیس ہے
تو از ان رونے کو در بہت آمدی
تو جس دن سے وجود میں آیا ہے
گر بدن حالت ترا بویے بقا
اگر اسی حالت پر تیسرا بقا ہوتا
از مبدل ہستی اول نہ اند
تبدیل کرنے والے کی وجہ سے پہلا وجود نہ رہا
بچھینش تا صد ہزاراں ہتہا
اسی طرح لاکھوں وجود تک
آں مبدل ہیں و سائل راہاں
ان تبدیلی کرنے والے کو دیکھ واسطوں کو چھوڑ
واسطہ ہر جا فروں شد و صحت
جہاں واسطے زیادہ ہوئے وصل بنانا رہا
از سبب دانی شود کم حیرت
اسباب کے باعث سے حیرت کم ہو جائیگی
ایں بقا با از فنا یافتنی
قرنے یہ بقا یمن فناؤں سے حاصل کی ہیں
زاں فنا با چر زیاں بودت کہ تا
ان فناؤں سے تجھے کیا نقصان پہنچا کہ
چوں دوم از اولینت بہترست
جبکہ دوسرا وجود تیرے ملے پہلے سے بہتر ہے

زودترش از دیگران آید متا
انہی کو دوسروں سے پہلے موت آجاتی ہے
دیدہ کا بجا ہر دمے مینا گریت
اس نے دیکھا ہے کہ وہاں ہر وقت نشانی ہے
ایتلاف خرقہ تن بے محیط
جس کے جینٹروں کو بغیر دھانگے کے سینا ہے
آتشی یا خاک یا بادے بدی
آگ یا خاک یا ہوا تھا
کر رسیدے مر ترا اس ارتقا
تجھے یہ ترقی کب حاصل ہوئی؟
ہستی دیگر بجائے اول نہ اند
اس نے دوسرا وجود اس کی بجائے قائم کر لیا
بعدیک دیگر دم بہ زابتدا
ایک دوسرے کے بعد دوسرا پہلے سے بہتر
کنز و سائل دور گردی زصلان
کیونکہ واسطوں سے تو اس سے دور ملے گا
واسطہ کم ذوق وصل افزوں تر
واسطے کم ہوں تو وصل کا ذوق زیادہ ہوتا ہے
حیرتے کہ رہ دہر حضرت
وہ حیرت جو دربار تک تیری رہتا ہے
از فنایش زو جرات یافتی
انہی کی فنا سے تو نے تیرے منہ مٹا دیے
برقچا چفسیدہ اے بینوا
تو اے بینوا! بقا سے جہت برا ہے
پس فنا جوئی و مبدل راہست
فنا کی جستجو کر اور تبدیل کرنے والے کی جستجو کر

نہیں ہے چوں دوم جبکہ تبدیلی کے بعد دوسرا وجود پہلے وجود سے بہتر ملے تو انسان کو فنا کی جستجو کرنی چاہیے اور تبدیل کرنے والے کا شکر گزار بننا چاہیے۔

ملے تیرے ذوق و رغبت تھیں
بعض حصے آسمان کو دیکھا
اس کو نظر آئے گا کہ وہاں ہر
وقت قدرت کا مظاہرہ ہوتا
ہے۔ غلبہ ایمان، عالم بالا کے
فخرفات میں اسام کی تبدیلی
ہے اور ایک عالمگیر کیا گری
ہے۔ تو ان میں اس تبدیلی کی
دلیل دیکھ لو انسان ابتدائیں
حاضر اور اس سے کوئی فرق تھا
اگر وہ اسی حالت میں رہتا تو
اس کو بھی تقدیر کا ارتقا
ترتیب دیتا۔ اور تبدیل۔ اللہ
تعالیٰ نے اس کے پہلے وجود کو
بدل کر دوسرا وجود دیا۔

سے بہتر ہیں۔ وجود کی تبدیلی
کے لاکھوں رہتے ہیں۔ آج
مستقبل انسان کی توجہ کا
تعمد ہے کہ وہ تبدیلی کرنے
والی ذات پر نظر رکھے تبدیلی کے
دوسرائی واسطوں پر نظر رکھنا
انسان کو ماضی سے دور
کر دیتا ہے۔ واسطہ مجرب ہے
واقعات میں جس قدر وسائل کا
اضافہ ہوتا ہے ذوق وصل
میں کمی آجاتی ہے۔ از سبب
اسباب اور عقل معلوم کرنے
سے وہ حیرت کم ہو جاتی ہے
جو انسان کو بارگاہ خداوندی
میں پہنچاتی ہے۔

اللہ آج بقا یا جسک ان
اسباب میں فنا کے سارا ارتقا
وجود حاصل ہوا ہے تو انسان
کو فنا سے نہ گھبراتا چاہیے۔
زات پہلے اسباب کے فنا سے
اور ارتقا حاصل ہوا ابتدا
بقا سے چھٹا رہنا عقل مند ہے

ملے قہہ ہزاراں۔ انسان کے
 لاکھوں۔ اب ایسے ہیں جو
 ناپہنچے ہیں۔ آج ہادی۔
 انسان اپنے جمادی وجود سے
 بنائی وجود کی طرف متصل ہو
 گیا اور اس سے وہ لاکھوں
 پھر بنائی وجود سے اس کو
 حیوانی وجود اور پھر متصل کی
 بنیاد پر اس کو وہ وجود بن گیا
 جس میں وہ لاکھوں کا مختلف
 بنانا تھا۔ یعنی پھر اس کا
 ارتقاء عالم ارواح کی جانب
 ہوا جو اس کے اور جہات
 سے بالاتر ہے۔
 تہ تاج ہر۔ ان مراتب
 وجود کے نشانات اس وقت
 تک ہیں جب تک کہ اس کا
 وجود وجود مطلق سے وابستہ
 نہیں ہوا اور جب اس منزل
 میں پہنچ گیا تو جہان وجود کا
 نئے نشانات غالب ہو جاتے
 ہیں۔ تو ان کے اس سلسلہ کو اس
 طرح سمجھو کہ نخل کے سناں
 کے نشانات ہوتے ہیں انھیں
 نشانات کے ذریعہ کاٹاں اور
 سرائے اصولوں بننا ہے لیکن
 دریا کے سناں کا کوئی نشان
 نہیں ہوتا ہے دریا کی منزل
 کی نہایت جوتی ہے۔ وہاں
 نہاں چلنے کے نشانات پیدا
 ہوتے ہیں۔
 تہ بہت عالم مکان اور
 عالم مکان دونوں منزلوں کے
 درمیان بہت زیادہ فاصلہ
 ہے۔ آج مکان بالکل ان
 لامکان۔ جتنا ایک سیٹے
 مارتے کے ناکے بن گئے ہیں
 سوتی سے توں جس کی بے
 لہ لہ۔ اگر پناہ پل د
 جڑے توں ہوسید اور

صد ہزاراں حشر دیدی اے غنود
 اے نکش: ترنے لاکھوں مغر و کیے ہیں
 از جمادی بنے خبر موسیٰ نما
 بے خبری میں جاریک انشد نما کی جانب
 باز موسیٰ عقل و تمیزات خوش
 پھر باقی عقل اور تہیز کی جانب
 تائب ہوا میں نشان بیاہات
 یہ پاؤں کے نشان سمندر کے کنارے مکہ میں
 زانکہ منز لہائے خشکی را حقیق
 کیونکہ خشکی کے مقامات املا بندری کی وجہ سے
 باز منزل لہائے دریا در و قوف
 پھر دریائی مکانات، ٹکاڑ میں
 نیست پیدا اندراں رہ پاؤں گام
 اس راستہ میں نہ پاؤں اور نہ قدم نظر آتے ہیں
 ہست صد چنداں میان منزلین
 دونوں منزلوں کے درمیان جوتن فاصلہ ہے
 در فنا ایں بقا ہادیدہ
 فناؤں میں قطفہ بقا نہیں دیکھی ہیں
 ہیں بدہ لے اغ این طرباں زباش
 اں! اور کتے یہ مان دیدے! باز میں جا
 تازہ میگیر و کٹن رامی سپار
 تازہ بن جا، پڑنے کو دے دے
 گر نہ باشی نخل وارا اشار کن
 اگر تو کھجور کی طرح اشار کر پڑا نہیں ہے
 کہنہ و گنبدیدہ و بوسیدہ را
 پڑنے اور گندہ اور سرے سے جڑے کا

تاکنون ہر لحظہ از بدو وجود
 ہر لمحہ وجود کی ابتداء سے اب تک
 و ز نما سوائے حیات و ابتلا
 اور نمائے زندگی اور آزمائش کی جانب
 باز موسیٰ خارج ایں پنج و شش
 بحر ان دو اس نمائے شش جہات سے باہر کی
 پس نشان پادروں بحر لا ست
 پھر سمندر کے اندر پاؤں کے نشان صدمہ میں
 بست وہ ہاؤ وطنہا اور باط
 دیہات اور وطن اور سہائے ہیں
 وقت محوش نے جدار و مقوف
 ایک طرف کے وقت نہ دیوار ہے نہ چھتیں
 نے نشانست آں منازل راز نام
 ان گروں کا نشان ہے نہ نام ہے
 آں طرف کز آں تا بالائے این
 اس جانب مکان سے الا مکان کے اوپر تک
 بر بقائے جسم چوں چفسیدہ
 جسم کے بقا پر تو کیوں چپک گیا ہے؟
 پیش تبدیل خدا جاننا زباش
 خدائی تبدیلی کے سامنے جاننا زباش
 کہ ہر امسال فروست انستہ پار
 کیونکہ تیرا سال گردش میں سادک بن جا رہا ہے
 کہنہ بر کہنہ نہ و انبار کن
 پڑنے پر پڑنا رکتا رہ اور جمع کرے
 تخفہ میسر بہر ہر نا دیدہ را
 ہر لمحہ سے کئے لئے تخفہ لے جا

ہے انسان کو نہ جھٹنا چاہیے۔ جس شخص عک درازی کا تعلق ہے اس کو اس تبدیلی میں جان کی بازی لگانا چاہیے۔
 تازہ قرآن کا تازہ وجود حاصل کرنا چاہیے کیونکہ اس کو ہر مرتبہ پہنچے مرتبہ سے نفس ماس ہوا ہے۔ ہر تباہی۔
 کجوار پناہ پل دوسروں کو دے دیتی ہے تو اس کو قدرت نیل حاصل عطا کر دیتی ہے۔

آنکھ لودید اور خیردار تو نیست
جس نے نیا دم کہا ہے وہ خیر خیر نہیں ہے
ہر کجا باشند جو قمر مرغ کوڈ
جہاں ہمیں اندھے پرندوں کا بزم مرث ہو
تا فزاید کوری از شور آبہا
تاکہ کاری پائیں سے اندھا بین بڑے
اہل دنیا زان سبب اعلیٰ دل آند
دنیا دار ایسی وجہ سے اندھے دل والے ہیں
خور مخور کور می چر در جہاں
دنیا میں کاری پائی پتارہ، اندھے ہیں سے چراہ
باپنیں حالت بقا خواہی زیاد
ہیں حالت میں تو بقا اور یاد کو رہا ہے
دریاسی رنگ ازل اسودہ است
وہ رنگ کے کالے بن پر اس لئے وطن ہے
آنکھ ز اول شاہد و خوشتر و بود
وہ جو مشروح سے مشوق اور غم سورت ہو
مربغ پرنده جو ماند بر زمیں
آڑنے والا پرند جب زمیں پر رہا ہے
مربغ خانہ بر زمیں خوش میرود
پالتو پرند زمیں پر خوشی سے چلتا ہے
زانکہ او از اصل بے پروا ز بود
کیونکہ وہ اصل سے بنسبت انسان کے تھا

صید حق است اور گرفتار تو نیست
وہ اللہ آقا ہے، کا شکار ہے، جو ہمیں پھنسا ہوا
بر تو جمع آئند اے سیلاب خور
لے لے کاری پانی، جو جمع ہو جائے گا
زانکہ آب شور افسانہ غمی
کیونکہ کارا پانی اٹھتا ہے بڑا سا ہے
شارب شورا بہ آب و گل آند
کیونکہ وہ آب و گل کا کاری پائی ہے تاکہ میں
چوں نداری آب حیوں در نہا
جبکہ تو اندر آب حیات نہیں رکھتا ہے
ہیم جو رنگی در سیہ روئی تو شاد
تو بستی کی طرح کا لاشہ ہوئے پر خوش ہے
کوز زاد و اصل رنگی بودہ است
کیونکہ وہ بہت سنس اور اصل سے جھٹن ہے
گر سیہ گرد و تدارک جو بود
اگر وہ کالا بن جائے تو تدارک کا طالب ہوگا
باشد اندر غصہ و درد جنین
وہ رنج اور درد اور زحمت میں ہوگا
وانہ چین و شاد و شاطر میدود
وانہ چلتا ہوا اور خوش اور ہلاک سے دوڑتا ہو
واں دگر ترندہ ویر باز بود
وہ دوسرا ڈرنے والا اور کٹنے پرزد کا تھا

مکھ ہو جائے گا آنکھ میں
لے نیا دم حاصل کر رہا ہے
وہ پڑا ہے وہ دم کا خیر دار نہ
ہے ۴۔ صید حق۔ وہ ذات
حق میں اپنے آپ کو فنا
کر رہا ہے۔ ہر کجا بترے
خوہار اندھے ہیں اندھے
ہندہ کار سے پانی پر جمع
ہوئے ہیں جو ان کو اندھا
بناد رہا ہے۔
مکھ اہل ضیا۔ اہل دنیا
جو کھانے و دھو سے چٹے
ہوئے ہیں تو وہ بھی خور و کد
پائی کے پرندوں کی طرح
اندھے دل والے ہیں غور
اگر انسان کے دل میں بیجا
جاری نہیں ہے تو وہ کدلی
پائی ہے والا اور اندھا صند
کھانے والا ہے انہیں۔
اگر اس بڑی حالت میں تو
عمر کی زیادتی کا خواہاں ہے
تو یہی مثال افسانہ جی کی
ہے جہاں سپاہ روئی پر
شکست اور غم جو آنکھ
اگر کوئی شروع میں خوش رنگ
ہو اندھیرہ سا نہ رہ جائے
تو وہ اس حالت میں شکست
نہیں ہو سکتا ہے۔
مکھ مفرح۔ اگر ڈرنے والا
پرندہ بزم سے نہیں ملے
تو وہ غم و غصہ میں رہتا ہے۔
مفرح خانہ۔ پالتو پرندہ ہے
میں میں خوش رہتا ہے کیونکہ

اس شخص کو کہیں آزادی نصیب نہیں ہوئی تھی، ڈرنے والا پرندہ آزاد تھا۔

اب مولانا مناجات سے فارغ ہو کر مضمون ارشاد ہی بیان
فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص اس جہاں کو آبِ حیات
کی طرح مرغوب سمجھ لے گا اور اسی کی زندگی کو زندگی مانے گا جیسا کہ ابلیس نے کیا

وہ اوروں سے پہلے مرے گا کیونکہ وہ حالت حیات جسمانی میں بموت روحانی مرجائے گا۔ پس تم کو حیات ذیوی کو مطمح نظر نہ بنانا چاہیے کیونکہ یہ کوئی قابل قدر نہیں ہے بلکہ عالم غیب کو مطمح نظر بنانا چاہیے۔ اسیلئے جو لوگ چشم بصیرت رکھتے ہیں جب لوگ اپنی چشم قلب سے اس عالم کو دیکھتے ہیں تو دہاں انکو عجیب کاریگری نظر آتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ دہاں تبدیل مابیت ہوتی ہے اور اکسیر عام موجود ہے جو قلب مابیت کرتی ہے اور شگاف تن کو بدوں سے ہونے جوڑا جاتا ہے پس جبکہ یہ عالم الیسا عجیب غریب ہے تو یہ دل لگانے کے قابل ہے نہ کہ عالم ناسوت۔

تم کو فنا سے کیوں نفرت ہے اور تم کیوں حیات کو پسند کرتے ہو۔ دیکھو جب تم اولاً وجود میں آئے ہو تو اس وقت تم خاک تھے یا باد یا آتش یا آب۔ پس اگر تم کو فنا حاصل نہ ہوتی اور تم اسی حالت پر باقی رہتے۔ تو اس معراج ترقی پر کیونکر پہنچ سکتے تھے جو آج تم کو حاصل ہے کہ انسان ہو۔

پس ثابت ہوا کہ فنا قابل نفرت نہیں۔ بلکہ قابل رغبت ہے۔ قابل نفرت تو اس وقت تھی جبکہ اس کے بعد بقائے ہوتی حالانکہ الیسا نہیں ہے۔ چنانچہ جب مبدل کے ہستی اول نہیں رہتی تو حق سبحانہ تعالیٰ بجائے اس کے اسے دوسری ہستی عطا فرماتے ہیں اور اس طرح سینکڑوں ہستیاں عطا فرماتے ہیں جس میں ہر ایک ہستی سابق سے بہتر ہوتی ہے پس تم کو فنا سے نفرت نہ چاہیے اور ہستیوں میں دل نہ لگانا چاہیے اور حق سبحانہ سے تعلق پیدا کرنا چاہیے مگر تم کو حق سبحانہ سے تعلق نہیں ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ تم ان تغیرات کو اسباب کا نتیجہ سمجھتے ہو لیکن تیہاری غلطی ہے۔ ہم کو مبدل حقیقی پر نظر کرنی چاہیئے اور اسباب کو چھوڑنا چاہیئے۔

کیونکہ وسائط میں دل لگانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ان وسائط کے سبب اصل مطلوب سے جدا ہو جاؤ گے۔ اسلئے قاعدہ ہے کہ جتنے وسائط زیادہ ہوں گے

اسی قدر اصل مطلوب ہاتھ سے جائے گا۔ اور جس قدر کم ہوں گے اسی قدر لطف و صل زیادہ ہوگا اور جب بالکل نہ ہوں گے تو لذت و صل تام ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تم اسباب میں پھنس جاؤ گے اور ان تغیرات کو اسباب کا نتیجہ سمجھو گے تو اسکی تمہاری حیرت کہ مبدل کون ہے جاتی رہے گی اور حیرت ہی تمکو حق سبحانہ تک پہنچا سکتی تھی لہذا تم وصول الی الحق سے محروم ہو جاؤ گے پس تم ان اسباب و سائل کو چھوڑ دو تاکہ تم حیرت میں رہو اور وہ حیرت تمہیں حق سبحانہ تک پہنچائے گا تو تم کو کہنا یہ ہے کہ جب تم کو بہت سی غنائیں فانی بولت حاصل ہو چکی ہیں تو یاد رکھو کہ تم غنائی الحق نہیں چاہتے اور بقا جسم پر عاشق ہو۔

آخر ہم سوچو تو کہ تم کو جو پیشتر بہت سی غنائیں حاصل ہو چکی ہیں جس کی تفصیل عنقریب آنے والی ہے ان سے تم کو کیا ضرر ہوا جو تم کو فنا کے نام سے وحشت ہوتی ہے اور بقا کو لپٹ کر رہ گئے ہو جبکہ کوئی ضرر نہ ہوا بلکہ فائدہ ہی ہوا کہ بقاءے اول سے بہتر بقا حاصل ہوئی۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا تو ہم کو ہرگز تشویش نہ چاہیئے بلکہ طالب فنا ہونا چاہیئے۔ اور اس مبدل کی پرستش کرنا چاہیئے جو اس قدر منعم ہے کہ بلا استحقاق تم کو یہ نعمتیں دیتا ہے۔

دیکھو! جب سے تم وجود میں آئے ہو اس وقت سے لاکھوں مرتبہ فنا ہو کر بقا حاصل کر چکے ہو۔ مثلاً اول تم حجاد تھے جب تمہاری جمادیت فنا ہوئی تو فنا حاصل ہوئی اور غنائی صرف فنا ہوئی تو حیوانیت حاصل ہوئی حیوانیت محضہ گئی تو عقل و تمیز حاصل ہوئی اور تم انسان بنے اب اگر تم انسانیت صرفہ سے فنا ہو گئے تو تم کو مزید ترقی ہوگی اور تم لامکان سے وابستہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے کہ تم کو کیا کیا ترقیاں ہوں گی۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ لب دریا تک تو پاؤں کے نشان ملتے ہیں مگر دریا میں پاؤں کے نشان نہیں ہوتے۔ نیز خشکی میں تو بنا براحتی پاؤں گاؤں، شہر اور سرائیں، منزلیں ہوتی ہیں اور دریا میں منزلیں

نہیں بن سکتیں۔ کیونکہ اگر کوئی دریا میں مکان بنا چاہے تو جس وقت موج آئیگی نہ دیواریں رہیں گی نہ چھتیں۔ پس دریا میں نہ نشان قدم ہوتے ہیں اور نہ منزلوں کا کا نام و نشان ہوتا ہے ہاں اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اسکی منزلوں میں اتنا فصل ہے جتنا کہ مکان اور لامکان میں۔ خیر، تو جب تم کو فنا ہائے سابق سے ایسی ایسی بقائیں حاصل ہوتی ہیں جن کا ابھی ذکر کیا جا چکا ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ تم بقائے جسم کو کیوں پیٹ کر رہ گئے۔ اور فنا فی مرضیات الحق کیوں نہیں طلب کرتے پس اے زاغ و شش اور طالب حیات جسمانی! تو اپنی جان حق سبحانہ کے نذر کر دے اور اسکی تبدیلی کے آگے سر جھکا دے اور باز کی طرح مقرب بن جا۔ تو بقلائے کہنہ کو اکے حوالہ کر کے اس حیات تازہ کیلئے کبچے معلوم ہو چکا ہے کہ ہر جدید حیات گذشتہ حیات سے بہتر ہے۔

اور اگر تو نخل کی طرح ایثار نہیں کرنا چاہتا تو تو جان! پرانے پر پرانے لادتا ہے اور ان کا ڈھیر لگا لے اور جو حیات تازہ سے واقف نہ ہوا اسکی سامنے وہ بوسیدہ اور سڑی ہوئی اور پرانی تام بقلے جا اور ان سے کہہ کہ میری اتنی عسکر اور اتنی ہے وہی اسکی قدر کریں گے۔

رہے وہ لوگ جن کو حیات تازہ حاصل ہے تو وہ تیری کچھ بھی قدر نہ کریں گے اور تیرے معتقد و مرید نہ ہوں گے۔ اسیلئے کہ وہ تو حق سبحانہ کے دام کے شکار ہیں اور جہاں کہیں اندھے جانور جمع ہوں گے۔ اے سیلاب شور وہی تیری وقعت قدر کریں گے۔ اور تیرے گرد جمع ہوں گے تاکہ تیرے کھاری پانی سے ان کا اندھا پن اور بڑھاپہ اور تیری طول عسکر انکو اور طول عسکر کی حرص ہو۔ کیونکہ اب شور سے تو اندھا پن بڑھتا ہے۔ اہل دنیا اسی وجہ سے دل کے اندھے ہیں کہ وہ ناسوت کا کھارا پانی پیتے ہیں یعنی اشیائے ناسوتیہ سے ناجائز طور پر متمتع ہیں۔ ہم ہی ان سے کہتے ہیں کہ

کم بختو! تم کو آب حیوان عالم غیب تو میسر ہی نہیں تم شور آب ہی پیو۔ اور غذائے شور ہی کھاؤ۔ یہ تو تمہاری حالت ہے کہ کھانے کو غذائے شور ملتی ہے اور پینے کو آب شور۔ جسک تمہاری نابینائی بڑھتی ہے مگر اس پر بھی تم یہیں رہنا چاہتے ہو؟ اور زنگی کی طرح سیاہ روتی میں خوش ہو۔ مگر تم بھی معذور ہو کیونکہ تم نے عالم غیب کی لذیذ نعمتیں دیکھی نہیں تم ان کو طلب کیسے کر سکتے ہو۔ اور اغذیہ ناسوتیہ کو بڑا کیونکر سمجھ سکتے ہو۔ ان کو تو بڑا وہی سمجھ سکتا ہے جس وہ نعمتیں دیکھی ہوں اور پھر اتفاق سے وہ محروم ہو گیا ہو۔ مثلاً زنگی سیاہی میں ہی خوش ہوتا ہے اور اسے اس سیاہی کو دور کرنے کی فکر نہیں ہوتی کیونکہ وہ ابتداء ہی سے سیاہ ہوتا ہے برخلاف ایک حسین معشوق کے کہ اگر اس کے دھبہ بھی لگ جاتا ہے تو اسے دور کر نیکی فکر ہوتی ہے۔

سین پرندہ اگر زمین میں مجبوس ہو جاتا ہے تو محزون و مغموم ہوتا ہے اور روتا پیٹتا ہے لیکن مرغی کو زمین سے کوئی وحشت نہیں ہوتی اور وہ مزہ سے چُست و چالاک اور خوش خرم دانہ چُجکتی رہتی ہے اور راز اس کا یہ ہے کہ یہ ابتداء ہی سے بے پرداز ہے اسلئے پرداز کی قدر نہیں جانتی اور سابق الذکر مرنے والا تھا ایسے کہ وہ اسکی قدر جانتا تھا۔

۱۔ حال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
۲۔ یہ کہ کچن حالت کے بعد
جب بڑی حالت ہوتی ہے
تو وہ انتہائی تکلیف دہ ہوتی
ہے۔ مگر کان جو شروع
سے منطس ہو وہ اس قدر
قابلِ رحم نہیں ہے جیسا کہ وہ
شخص جو الداری کے بعد
منطس ہو گیا ہو۔ غرض کہ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْحَمُوا ثَلَاثًا عَزِيزٌ قَوْمٌ
آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تین شخصوں پر رحم کرو کسی قوم کا عزت
ذل، و غنی قوم افتقر، و عالمًا یلعب بہ الجہال
جذیل برتیا جو کسی قوم کا مالدار محتاج ہو گیا ہو وہ عالم جس کا جاہل مذاق اڑائیں

گفت پیغمبر کہ رحم آرید بر
پینہ نے فرمایا ہے کہ رحم کرو اوپر
حال من کان غنیاً فاقتقر
اس شخص کے جو مالدار تھا پھر فقیر ہو گیا

شخص پہلے باعزت تھا پھر ذلیل ہو گیا اور وہ بہت غواہ قابلِ رحم ہے۔ عالمًا۔ وہ عالم جو بادلوں میں چلتا رہتا ہو بہت زیادہ قابلِ رحم ہے اور سنگیدہ غواہ تم فقر کے بنے ہوئے ہو۔
 ۱۰۰۰۔ ایک۔ یہ عیون شخص بہت زیادہ قابلِ رحم ہیں، کیونکہ عزت کے بعد آنت میں مسکا ہوا نہتے دہی تکلیف پہنچتی ہے وہ دن لاکھوں غصہ کھٹے۔ ۱۰۰۰۔ بدن سے کون غصہ کھٹے کے بعد مردہ ہوا کا ہے قصوری ویرہ تر ہوتا ہے اور پھر پھر مرنے لگا جاتا ہے۔
 ۱۰۰۰۔ جو شخص ایک بار کسی چیز کی لذت حاصل کر چکا ہے اس کی یاد اس کو ستاتی ہے تاکہ جس شخص نے کسی سلسلے کا مزہ چکھا ہو وہ سلطان کی عرصے سے محروم رہتا ہے تو یہ۔ وہ شخص قریب کرتا ہے جس کو اپنے گناہ کا احساس

وَالَّذِي كَانَ عَزِيزًا فَاخْتَقِرَ اور اس پر جو باعزت تھا پھر خیر ہو گیا ہو
 گفت پیغمبر کہ برائے سرگروہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان تین قسموں پر آنکہ اول بعد از عزیزی خوار شد وہ جو عزت کے بعد ذلیل ہو گیا ہو
 وَاِنْ سَمِمْ اَنْ اَلَمَیْ کَا نَدِرْ جَا لَ تیسرے وہ عالم جو دنیا میں زانکہ از عزت بخواری آمدن کیونکہ عزت سے ذلت میں آ جانا
 عضو گرد مردہ کز تن و ابرید جو عضو بدن سے کٹ گیا وہ مردہ ہوتا ہے
 تھکر از جامِ اَلت اُو خور دیا ر تھکر نے گذشتہ سال جامِ اَلت سے پیا ہو
 وَاِنْکَ جُوں سَکَ نَا صِلْ گَہ دانی بُو وَاِنْکَ کی طرح اس شخص سے کما ہو
 توبہ اُو جوید کہ کردہ ست گناہ توبہ نہ کرتا ہے جس نے گناہ کیا ہو

اَوْ صَفِيًّا عَالِمًا بَيْنَ الْمَضْرُوبِ یا مستنجب عالم ترشخروں کے درمیان
 رحم آید از سنگید و زکوہ دم کرد غواہ تم پتھر کے ہو یا پہاڑ کے
 وَاِنْ تَوَکَّرَ اَمَ کَ بَے دینار شد وہ مالدار بھی جو بے زر ہو گیا ہو
 مُبْتَلَا گِرْدِ مِیَا نِ اَلْمَہَا نِ مبتلا گرد مہمانان میں مبتلا ہو جائے
 ہِجُو قَطْعِ عَضْوِ بَا شِ دَا نِ دِنِ ہِجُو قطع عضو باشت داندن
 جِہْمَ عَضْرُکَ ہَا نَے کی طرح ہے جسم سے عضو کٹ جانے کی طرح ہے
 نُو بَرِیْدَ جُفِیْدَ اَمَا نَے مَدِیْدَ نیا کا برا بھلا ہے ایسی زیادہ دیر نہیں
 مِشْشِ اِسَا لَ اَفْتِ رَجْ وَا خَا مِشْشِ سالِ رنج اور خدمتِ شکی کی مصیبت ہوگی
 کَ مَ رَا وَا رَحِصِ سِلْطَا نِ بُو دَ کَ مَ رَا وَا رَحِصِ سالِ کالاج کب ہوتا ہے؟
 اَہْ اُو کُویدَ کَ کَ مَ کردہ است اہ آہ وہ کرتا ہے جس نے راستہ کٹ کر دیا ہو

ہوتا ہے اور راستہ سے ہٹا کر جا ہی آہ کرتا ہے۔

شرح

اچھا اب بیان بالا کی مزید تائید سنو! جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ارحموا من کان غفیا

فَا فِتْقَرُ وَالَّذِي كَانَ عَزِيزًا فَاخْتَقِرَ وَصَفِيًّا عَالِمًا بَيْنَ الْمَضْرُوبِ (میں حضور) حدیث کا) جس کے معنی یہ ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو! اگر تم پتھر اور پہاڑ کے بنے ہوئے ہی ہو۔ تو بھی ان تین شخصوں پر رحم کرو اول وہ جو عزت کے بعد ذلیل ہوا ہو۔ دوسرے وہ جو دولت مندی کے بعد

ہو گیا ہو۔ تیسرے وہ عالم برگزیدہ جو احمقوں میں پھنس گیا ہو۔ سو آپ نے اس شخص پر رحم کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ جو عزت کے بعد ذلیل ہوا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ عزت کے بعد ذلت ایسی ہے جیسے کسی عضو کا بدن سے جدا ہو جانا۔ کیونکہ جو عضو تن سے جدا ہو جاتا ہے وہ ہی عزت کے بعد ذلیل ہوتا ہے کہ مردار ہوتا ہے پس جس طرح وہ عضو جو اپنے تن سے جدا ہوتا ہے اس جُدا ہو کر بڑپتا ہے۔ مگر جب دیر ہو جاتی ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے یوں ہی جو شخص عزت کے بعد ذلیل ہوا ہے وہ بھی مضطرب ہوتا ہے مگر ایک عرصہ کے بعد وہ ذلت سے خوگر ہو جاتا ہے اور لطف عزت کو بھول جاتا ہے اور اسے سکون ہو جاتا ہے۔

اسگنا بت ہوا کہ جو شخص شراب عشق الہی پیتا ہے اور پھر ایک وقت میں وہ شراب اسے نہیں ملتی وہ ہی بے قرار ہوتا ہے۔ برخلاف اس محبوب کے جو ابتداء ہی ناسوتی اغذیہ کھاتا ہو۔ وہ کیا بادشاہی معنوی اور قرب حق سبحانہ کی آرزو کرے گا اور اسکے نہ ہونے سے اسے کیا تکلیف ہوگی۔ نیز تو یہ وہی کرے گا جس نے گناہ کیا ہو۔ اور گناہ کے سبب وہ ذوق طاعت محروم ہو گیا ہو اور جو ذوق طاعت کو چاہتا ہی نہیں وہ کیا توبہ کرے گا۔ علیٰ ہذا۔ آہ وہی کرے گا جس راستہ گم کیا ہو۔ اور جو سکر سے بے راہ ہے اور بے راہی کو راہ جانتا ہے وہ کیا آہ کرے گا۔ الغرض؟ عمدہ حالت کی وہی قدر کر سکتا ہے جو اس آشنایا ہو۔ اور جو اس حالت سے آشنا ہی نہ ہو وہ اسکی قدر نہیں کر سکتا۔

قصہ مجوس شدن آں آہو یکہ در آخر خزان طعنہ آں خاں برآں
 ہرن کے بچہ کا گھروں کے امپل میں قیدی ہونے کا قصہ اور اس پر دینی پران
 غریب گاہ بجنگ گاہ بہ خرو و مبتلا شدن آں دیکہ خشک کفدائے
 گھروں کی طعنہ زنی کہی لڑائی سے کہی غائب ہے اور اس کا خشک گھاس میں
 اونیست و اس صفت بندہ خاصہ ای ست غر و قل میان
 جتا ہر نیکو کہ وہ اسکی نظر نہیں ہے اور یہی حالت نوائے غر و قل کے خاص بندے کی دیا دلا
 اہل دنیا و اہل شہوت کہہ الاسلام ربک اعز نبیا و سید عود و سیر نبیا
 اور شہرت پرستوں میں ہے کہ کہ اسلام اجنبی بن کر شروع ہوا اور مقرب اجنبی
 کما ید اقطوبی للغرباء صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 بنیامہ کا جیسا کہ شروع ہوا اور اجنبیوں کیلئے خوشخبری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ

اندر آخر کدش آں بے زہنیا
 اس بے ایمان کو امپل میں کر دیا
 جس آہو کر دچوں آہنگراں
 ظالموں کی طرح ہرن کا قید خانہ بنا دیا
 آہو پیش آں خراں شکہ ریخت
 اس (شکاری) نے رات کو گھروں کے سامنے گھاس لٹا دیا
 کاہ را بخورد خوش تر از شرک
 گھاس کو شکر سے بھی زیادہ خوشی سے کھا لیا تھا
 گرز دود و گرد کہ میتافت رو
 کہی (دھریں) اور گھاس کی گرد سے نہ مڑتا تھا
 آں عقوبت را جو مرگن گماشتہ
 اس سزا کو اس نے مرگت نہال کیا ہے
 ہجر را عذرے نگوید معتبر
 جسدان کا معجزہ مذہبیان کرے
 یک غلاب سخت پیروں آں حنا
 ایک سخت سنسرا جہاں گنت ہے
 در قفس بودن بغیر جنس خود
 پنجرے میں بغیر جنس کے ساتھ رہنا

آہوئے را گردیتا دے بشکار
 ایک ہرن کا فنگ شکاری نے شکار کیا
 آخرے را پر ز گاوان و خراں
 اس امپل کو جو بیلوں اور گھروں سے بھرا ہوا تھا
 آہو از دشت بہر سوسیک ریخت
 ہرن دشت سے ہر جا بک کر جھاگ تھا
 از مجاعت و اشتہا ہر گاؤ و خر
 بھوک اور خواہش سے ہر سیل اور گدھا
 گاہ آہومی دمید از سولہو
 ہرن کہی (دھر) اور دھرتا تھا
 ہر کرا باضہ خود بگذاشتند
 جس کو اس کی مدد کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے
 تا یلیماں گفت کاں ہد ہد اگر
 یہاں تک کہ حضرت اہلبائے نے کہا اگر وہ ہند
 بجشمش یا خود ہم اور اعداب
 میں اس کو مار ڈالوں گا یا غور اس کو سزا دوں گا
 ہاں کدما ست آں غلابے معتد
 اسے معتد! ہاں وہ سنسرا کرن سی ہے؟

لہ قعد۔ اس قعد سے
 بتایا گیا ہے کہ ہرن کا بچہ چوک
 آدائی کے نصف اٹھائے
 ہوئے تھا اس نے اس کے
 ذہن کا امکاموس تھا
 گیسے اس سے محروم تھے
 و اس صفت جس طرح یہ
 ہرن کا بچہ گھروں میں آکر
 پریشان ہوا یہی حال عالم
 کا حال ہرن میں ہوتا ہے۔۔۔۔۔
 اکسلا م۔ جس وقت اسلام
 کی ابتدا ہوئی تب بھی وہ
 لوگوں کے لئے اجنبی تھا اور
 حشر پر اجنبی بن جائیگا
 و ان لوگوں کے لئے خوشخبری
 ہے جو صلح کرنے کی وجہ سے
 اجنبی ہیں۔ آخر امپل۔
 زنجبار۔ چنا۔ استخوان۔
 شکران۔
 لہ آدی۔ یہی شکاری جماعت
 بھوک۔ ہر کرا۔ سزا میں اگر
 کسی چیز کو اس کے مخالف
 سے دایت کر دیا جائے تو یہ
 سزا موت ہے۔
 غلاب۔ اہلبائے حضرت علیؑ
 نے ہجو کو جو سخت خطاب
 دینے کو کہا تھا وہی تھا کہ
 میں کو بائیں کے ساتھ خبر ہے
 میں بند کر دیتے۔

زین بدن اندر غلابی لے پیر
اے بیٹا! اس جسم سے تو بھی مذاب میں ہے
روح بازت و طبائع ز اغما
روح باز ہے اور مزاج کڑے ہیں
اوبانده در میان شاں زار زار
وہ اُن کے درمیان تنہا حال ہے

مُرخ رُوح ت بستہ با جنسِ گر
تیری روح کا پرندہ دوسری جنس سے وابستہ ہو
دارد از زانانِ تن بس داغها
وہ جسم کے کودن کی وجہ سے بہت زخمی ہے
بہجہ کو بکرے بشہر سبزوار
جس طرح کوئی ابوکر سبزوار شہر میں

لے زین بدن انسان کے
لے یہی مذاب ہے کہ جس
کی روح کو غیر جنس میں جسم
کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہے
تو روح باز ہے اور بدن
کی طبیعت کڑا ہے تو کبھی
میں ابوکر یا کسی شخص سے زار
ایمان کا مشہور شہر ہے جس
کے باشندے سنت رافضی
تھے

شرح اس قصہ میں چند احتمال ہیں اول یہ کہ اس مقصود اہل دنیا کی حالت کے مقابلہ میں جو کہ اب تک بیان کی گئی تھی

اہل اللہ کی حالت دکھلانا ہو اور ظاہر کرنا ہو کہ اہل دنیا تو دنیا پر عاشق ہیں مگر اہل اللہ اس متوحش ہیں۔ اور راکھ یہ کہ یہ تمثیل ہو اس عالم کی جو نا اہلوں میں پھنس گیا ہے۔

جب یہ امر معلوم ہو گیا۔ تو اب حل سنو! ایک ہرن کو کسی شکاری نے گرفتار کیا اور اس بے امان نے اس کو آخر میں باندھ دیا۔ وہ آخر جو بیلوں اور گدھوں سے پڑھتی اس کو ظالمانہ طور پر اس ہرن کا چیل خانہ بنا دیا جب ہرن وہاں بندھا تو جگر گھر طرف بھاگنے لگا۔ شکاری نے گدھوں وغیرہ کے سامنے رات کو گھاس ڈالا تو مارے بھوک کے تمام گدھے اور بیل اس کو مزہ لے لیکر کھانے لگے مگر ہرن کی یہ حالت تھی کہ وہ ادھر ادھر بھاگتا تھا اور گھاس کے گرد اور اس کی بو سے ادھر ادھر نہ مڑتا تھا۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ جس کو نا جنسوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس کو موت کی مانند سخت سزا دینی مقصود ہوتی ہے کیونکہ اس سزا کو موت کی مانند سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے

فرمایا تھا کہ اگر جھجھنے نے اپنی غیبت کا معقول عذر نہ بیان کیا تو یا میں اسے مار ڈالوں گا یا ایسی سخت سزا دوں گا جو بیان سے باہر ہے۔ وہ سزا کون سی ہے؟ پنجکے میں غیر جنس کے ساتھ مجبوس ہونا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا مطلب یہ ہو گا کہ میں اسے غیر جنس کے ساتھ مقید کر دوں گا۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ غیر جنس کے ساتھ مجبوس ہونا موت کی مانند سخت ہے۔ تو تم عبت نہ پکڑو! اور سمجھو کہ تم اس بدن کی بدولت سخت ترمنا عذاب میں ہو کیونکہ تمہاری روح غیر جنس کے ساتھ مجبوس ہے، اسلئے کہ روح تو باز اور مقرب بادشاہ حقیقی ہے اور نفوس کوئے (پابندِ اکل) اور وہ ان کوں کی صحبت سے بہت کوفت اٹھا رہی ہے اور ان کے درمیان یوں زار و نزار ہے جیسے شہر سبزوار میں ابو بکر۔ قصہ اس کا حسب ذیل ہے۔

حکایت سلطان محمد خوارزم شاہ کہ شہر سبزوار را کہ ہمہ اہل او سلطان محمد خوارزم شاہ کی حکایت جس نے سبزوار شہر کو جس کے تمام باشندے رافضی باشندہ جنگ بگرفت ایشان از کشتن امان رافضی تھے جنگ کر کے لے یا ان لوگوں نے قتل سے امان پا ہی اس خواستند گفت آنگہ اماں دہم کہ پیش من ازیں شہر یک لے کہا میں امان جب روں گا جیکہ اس شہر میں سے ایک ابو بکر نامی بیادرید نامی شخص لے آؤ

۱۵۰ آلب بساور۔ آلب۔ بزرگ خوارزم شاہ۔ یہ ایران کا بادشاہ تھا خوارزم سے روانہ ہوئے کی غفلت تھی۔ یہ سولہ تائے روم کے والد خواجه بہاء الدین مہر کا ماموں تھا۔ ۱۵۱ سجدہ آوردند۔ سبزوار کے باشندے طبع ہو گئے اور اس نے جان وال کی امان پائی۔ ہر خواجہ سبزوار یوں نے کہا کہ جو جنس ہم پر لگا یا گیا ہم ہر نفس میں برصا کر ادا کریں گے

شد محمد آلب الخ خوارزم شاہ بساور محمد خوارزم شاہ تنگ شاں آورد لشکر بے او اس کے لشکروں نے ان کا محاصرہ کر دیا سجدہ آوردند پیش کا لاماں انہوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا اس نے در قتال بسوار پر تباہ تباہی بھرے سبزوار خیر کے قتال میں اپہش افتاد و قتل عذو اس کے سپاہی دشمن کے قتل میں لگ گئے حلقہ ماں در گوش کن بخش جان ہمیں ملکہ گوش بنالے۔ جان بخش دے

ہر خراج و ہر صدک بابت
 جہ خراج اور ہر بدلہ تجھے چاہیے
 جان ما آن توہست لے شیر خو
 اے شیر دل! ہماری جان تیری ملکیت ہے
 گفت نہ ہانید از من جان خویش
 اُس نے کہا خرم اپنی جان بھروسے نہیں بھرا سکتے ہو
 تا مرا ابو بکر نام از شہرستان
 جب تک کہ ابو بکر نام کا اپنے شہر سے کیسے
 بدر دم تاں ہیچ کو شکست قوموں
 اے کینہ قوم! میں نہیں کیوں نہیں کاؤں
 پس جواں زر کشیدندش براہ
 تو انھوں نے آخریوں کا ہرا انکے سامنے لانا
 کے بود ابو بکر اندر سب زوار
 ابو بکر، سب زوار میں کہاں ہو سکتا ہے؟
 زو بتابید از زر و گفت ای مغان
 آخریوں سے شہ پیر لیا اور کہا ایے کاؤں!
 بیج سوئے نیست کو دلت مستم
 کوئی فائدہ نہیں ہے، میں بچہ نہیں ہوں
 تانیاری سجدہ نہ رہی از بون
 اے حقیر! جب تک تو سجدہ نہ کرے گا (خرچ) نہ بچے گا
 منہیاں انکے تختہ از چپ و رست
 انھوں نے دائیں بائیں جانب جاسوس روستے
 بعد سر روز و سر شب کشتاقتند
 تین دن اور تین رات بعد جبکہ وہ روئے پھرے
 رہگذر بود و بماندہ از مرض
 مسافر تھا اور مرض کی وجہ سے ہزارہ گیا تھا
 گوہرے اندر خرابہ بے عرض
 ویرانہ میں سوئے، بے سروسامان
 خفتہ ہوا و در یکے گنجے خراب
 وہ ایک آجڑے ہوئے گوشہ میں سر ہوتا

اُس زما ہر موسے افزایدت
 وہ ہر موسم میں ہماری جان بچنے کے لئے ہرگز نہ
 پیش ما چندے امانت باش
 کہہ دے ہمارے پاس کچھ دن امانت میں رہے
 تانیاریدم ابو بکرے بہ پیش
 جب تک کہ ایک ابو بکر کے ساتھ حاضر نہ کروں
 ہدیہ ناریداے ربیدہ امتاں
 ہدیہ نہ لاؤں گے، اے جلدی ہوئی قوم!
 نے خراج استام و نے ہم فوں
 خراج لوں گا اور نہ ہی چکی چڑی بایں دشمن
 کو جنس شہرے ابو بکرے خواہ
 کہ ایسے شہر سے ابو بکر نہ مانگ
 یا کلوخ خشک اندر جو سبار
 یا خشک زمبلا نہر میں
 تانیاریدم ابو بکر ارمغان
 جب تک کہ تم ابو بکر کا تحفہ میرے پاس نہ لائے
 تا بزر و سیم حیراں بیستم
 کہ سونے اور چاندی سے حیراں وہ ہاڑاں
 گر بہیمائی تو مسجد را بکوں
 خواہ تو نقد سے (دھاری) مسجد کو ناپ کر لے
 کا ندیریں ویرانہ ابو بکرے کجاست
 کہ کس ویرانہ میں کوئی ابو بکر کہاں ہے؟
 یک ابو بکرے نزارے یافتند
 انھوں نے ایک لافخر ابو بکر پایا
 در یکے گوشہ خسری پر مرض
 مریض ہو کر، داؤدہ ویرانے کے ایک گوشہ میں
 خون دل بر رخ فشانده از مرض
 مرض کی وجہ سے دل کا خون چہرے پر چڑھ چکا
 چوں بدیدندش بگفتندش شستا
 جب انھوں نے انکو دیکھا غراہ میں سے کہا

۱۔ ابو بکر خاندانم شاد نے
 کہا ان کی شرط یہ ہے کہ اپنی
 آبادی میں سے ابو بکر نام کا
 کوئی شخص ناکرشی نہ کروں
 اگر یہ شرط پوری نہ کرے تو
 میں سب کو قتل کرواؤں گا۔
 پس جلال، ان لوگوں نے
 اشریوں کا پورا سامنے کر
 ٹال دیا کہ یہ قول کر لیے تار
 ابو بکر نامی شخص کے لئے
 کی شرط ختم کر دی گئی۔
 ۲۔ کئے خود سب زوار میں کسی
 ابو بکر کی تلاش ایسی ہی ہے
 جیسے کوئی دریا میں خشک
 ڈھیلہ تلاش کرے۔ نشان
 ان لوگوں کو نفس کی وجہ
 سے کفار سے قہر کیلے۔
 تانیاری۔ ان لوگوں کا
 اشریوں سے کجاست مائل
 کرنے کی تلافی ایسی ہی تھی جیسا
 کہ کوئی شخص غماز سے جس
 طور پر جھٹکا حاصل کرنا
 چاہے کہ ہندی مسجد کو سرنگ
 سے ناپ ڈالے اور سمجھا
 ذکر ہے۔
 ۳۔ شہیاں۔ ابو بکر نامی
 شخص کی بخش میں سب زوار
 داؤں لے جاسوس چلاؤں گے۔
 نزار۔ لافخر بگندہ۔ را بکوں
 مسافر جو شخص بیماری پر ہو
 وہ شخص ایک قیمتی جوہر تھا
 لیکن ان بے عقلوں میں ہوا۔
 ہوا تھا بخند ہو۔ وہ ابو بکر
 نامی مسافر ایک ویرانہ میں
 پڑا سو رہا تھا۔

ملہ کرتا۔ بلکہ بادشاہ شہزادے
مطابق ہیں، صاف کر دیا۔
بمقتصد یعنی اگر چلنے کی
طاقت ہوئی تو میں بھی منزل
کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں
لوگوں میں نہ ڈھرتا۔ اندیک
رائی حضرت ابو بکر کے نام
کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔
تو تشریف کشاں کشاں کے
نئے جانے کا خوف۔ سبزووار
مولانا فرماتے ہیں کہ دنیا
بھی سبزووار ہے ادبیاں بھی
مردن اسی طرح بے یار و
مدد اور تپا ہے جس طرح
ابو بکر نامی شخص سبزواریں
تھا۔ بیکان۔ اشد قاتل کی
مشائخاورد مشاہد بھولا
تسالی بھی دنیا داروں سے
دل کا صاحب کرتا ہے۔
ملہ گفت۔ حیف خریف
نہ۔ اشد قاتل تباری مردکی
اور ان کو نہیں دیکھتا ہے
وہ تبار سے دونوں کاموں
کو دیکھتا ہے۔ حق۔ اشد قاتل
دل کی دوسے قوت فوج
آدول۔ ہر شخص ایسا صاحب
دل نہیں ہے جس کی دوسے
خلوقی ضلالت نظر نہ
آک۔ اشد قاتل اس دل کو
پسند کرتا ہے جس دل میں
استعد و دست ہو کر آسمان
جیسے سات موس میں ہوتا
جائیں۔
ملہ آج نہیں۔ نام دلوں
اس دل کی کشائی ہی ہے
بسیا کہ سبزواریں ابو بکر نامی
تلاش صاحب دل۔ صاحب دل
ملہ ترک۔ خوش حال رہا
ہی چکا ہو وہ خیر اشد کی طرف
نظر اٹھا کر ہی نہیں دیکھتا ہے۔

خیز کر سلطان تیرا طالب شدہ است
آٹھ، کہ بادشاہ تیرا طالب ہوا ہے
گفت اگر پاکیم بندے یا مقتدی
اممہ کا اگر میرے پاؤں یا چلتا ہوتا
اندیں دشمن کدہ کے مانگ
میں اس دشمنستان میں کب ٹھہرا؟
تختہ مرده کشاں بفراشتند
انھوں نے ایک تابوت اٹھایا
جانب خواندم شہ جملہ دواں
سب خواندم شاہ کی جانب دوڑے
سبزووار است این جہان مردی
یہ دنیا سبزووار ہے اور مرد خدا
ہست آں خواندم شہ زیار طیل
نہ ملے بزرگ (بزرگ) خواندم شاہ کے ہے
گفت لایستظرالی تصویر کد
(دولت لے، فرمایا یہ اصل جہاں میں تیرا کد ہے)
من ز صاحب دل کنم زر تو نظر
میں صاحب دل کے ذریعہ تجویں نظر کرتا ہوں
تو دل خود را چو دل پنداشتی
چونکہ کرتے اپنے دل کو، دل سمجھ رہا ہے
دل اگر مقصد جو اس ہفت آسمان
(وہ) دل کو اگر سات آسمان جیسے سات سو
ایں جنیں دل ریز باراد دل کو
دل کے اس طرح کے ریزوں کو دل نہ کہ
صاحب دل آسمن شش و بود
صاحب دل پھر زما آئینہ ہوتا ہے
ہرگز اندر شش جہت دار و مقر
چوشش جہت میں ٹھکانا رکھتا ہو
گر کند آواز برائے او کند
اگر (صاحب دل) نظر کرنا ہو اس اشد، کہنے کرتا ہے

کز تو خواہد شہسباز قتل ست
کیونکہ تیری وجہ سے ہمارا شہرتل سے کی بنگا
خود برا ہے خود بمقصد رفتے
اپنے راستہ پر اپنی منزل کو قبل رستا
سوئے خیر دوستاں میرا اند
دوستوں کے شہر کی جانب سواری پاک دینا
برکتیف بوبکر را برداشتند
کاندہ پر ابو بکر کو سوار کر لیا
می کشیدندش کہ تا بیند نشان
وہ اس کو بلے جا رہے تھے تاکہ وہ نشان دیکھے
اندیں جاضائع ست و مستحق
اس میں مانجان اددیت ہے
دل ہی خواہد ایزیں قوم ذیل
اس ذیل قوم سے دل کا طالب ہے
فابتغوا ذا القلب فی تدبیر کد
جس اپنی تدبیر میں صاحب دل کو تلاش کرو
نہ نقش و سجدہ و ایشار زر
نہ صورت اور سجدہ اور ملے لکے ذریعہ
جستجوئے اہل دل بگذاشتی
(اچھے) تو نے صاحب دل کی جستجو ترک کر دی
آندراؤ آید شود یادہ و نہاں
اس میں آئیں تو وہ گم اور پوشیدہ ہو جائیں
سبزووار اندر ابو بکر سے مجھ
سبزووار کے اندر ابو بکر کو تلاش نہ کر
حق درواز شش جہت نظر شود
اشد قاتل ہے، چنچ جانب سے نہیں دیکھتا ہے
کے کند در غیر حق یک دم نظر
نہ تیری دیر کیلئے بھی، اسو اشد کہ کہہ جاتا ہو
در قبول آرد ہو باشد سند
اگر قبول کرتا ہے تو وہی سہارا ہوتا ہے

شہزادہ سبزووار کا حال تھا کہ اس کا دل بیکار تھا

چونکہ اوتحق را بود در کل حال
 کیونکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کیلئے ہم تاجر
 بیچ بے اوتحق بکس نندہ نول
 اللہ تعالیٰ انکے بغیر کسی کو مٹا نہیں کرے گا
 موتبت ابر کف دتش نہد
 وہ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ ہاتھ کی جیسی پرکھ دیتا
 باکفش دریائے گل را اتصال
 اس کی جیسی کا دریائے گل سے اتصال ہے
 اتصالے کہ نہ گنجہ در کلام
 وہ اتصال جو بیان نہیں ہو سکتا ہے
 صد خوال زریاری اے غنی
 اے اللہ اگر تو سونے کے ستون پر لا بیگا
 گرز تو راضی ست دل میں اضمیم
 اگر وہ دل تجھ سے راضی ہو میں بھی راضی ہوتا
 سنگرم در تو دریاں دل سنگرم
 میں تجھے نہیں دیکھتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں
 باتوا و چونست ہستم من چنان
 میرے ساتھ تو ویسا ہے میں ویسا ہی ہوں
 مادر و با واصل خلق اوست
 مخلوق کی ماں اور باپ اور اصل وہ ہے
 تو بگوئی نک دل آور دم بتو
 تو کہے گا میں تیرے پاس یہ دل لا یا ہوں

برگزیدہ باشد اور اذوالجمال
 اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا ہے
 شمتہ گفتم من از صاحب وصال
 میں نے وہاں تک کہ اسے میں تو دل لاسا بتا دیا
 و زکفش آں را بحر حواں بد
 اس کی جیسی کے ظاہر اسکو قابل رحم ہو مجھ کو دیتا ہے
 ہست بے چون و چگونہ نیرنگاں
 وہ ناقابل بیان کمالات سے پر ہے
 گفتنش تکلیف باشد و السلام
 اس کا بیان کرنا تکلیف ہے و السلام
 حق بگوید دل بیارے منحنی
 اللہ تعالیٰ فرادید اے گزے دل لا
 و رز تو معض نو د اعر اضمیم
 اگر وہ تجھ سے غم پیرنے والا ہو میں بھی غم پیرنے والا ہوتا
 تحفہ اور آراے جان کورم
 اے جان! میرے در پر اس کا تحفہ لا
 زیر پائے مادران باشد جنال
 جنت ماورائے کے پاؤں کے نیچے ہے
 اے خشک کھس کہ دل داند ز پر
 وہ قابل ہمارا کہ ہے جس طرح اور چھلکے میں تیار ہوتا
 گوید تائیں دل نیز نزدیک طسو
 وہ تجھ سے کدیر کا کہ یہ دل ایک مری لاہوں
 نہیں ہے

گر کنت اگر صاحب دل سی
 کی طرف نظر کرتا ہے تو خدا
 کیلئے کہتا ہے اور اس کا زور
 قبول سب خدا کئے ہوتا
 ہے چونکہ جو کس صاحب
 دل کے ہوا حال خدا کیلئے
 ہوتے ہیں لہذا وہ خدا کا برگزیدہ
 ہوتا ہے بیچ۔ یہ صاحب دل
 علیقتاض ہے اور اللہ تعالیٰ
 کی ہوا مٹا دے گا واسطے جو
 ہوتے ہیں۔
 شمتہ موتبت۔ اللہ تعالیٰ
 اپنے جلاطلعات انکے احوال
 خلق کی پہنچاتا ہے۔ دریائے
 گل حضرت حق تعالیٰ با اتصال
 اس کے ہاتھ خدا سے جو
 اتصال ہے اس کا بیان نہیں
 نہیں ہے۔ صد خوال۔ اللہ
 تعالیٰ سونے چاندی سے
 بے نیاز ہے نہ صرف دل کا
 انحصار قبول کرتا ہے۔
 شمتہ گرز تو جس سے وہ سنا
 دل ماضی ہوتا ہے اس سے
 خدا ماضی ہوتا ہے جس سے وہ
 ماضی ہوتا ہے۔ اقلان۔
 وہ صاحب دل ایسا ہی ماضی
 ہے۔ اور وہ صاحب دل
 ماضی کیلئے منزل ان ہاتھ کے
 ہوتا ہے۔ تو بگوئی۔ تو خدا کے
 سامنے اپنا وہ دل پیش کرتا جو
 جابک دہری کا بھی نہیں ہے۔
 شمتہ قطب عالم۔ اس صاحب
 دل پر عالم کی بقا کا مدار ہوتا
 ہے اور یہی دل آدم کے
 جان کی جان کا محور ہے۔
 آذر آئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے
 دل کا منتظر ہے جو زور اور
 نیکی سے بھر ہوا ہے تو بگوئی۔

جان جان جان جان آدم ست
 وہ دل آدم کی جان کی جان کا محور ہے
 ہست آں سلطان دلہا منتظر
 دلوں کا بادشاہ منتظر ہے
 آچنجان دل را نیابی زار غنیا
 از توئے اعتبار تو ایسے دل کو نہ بے گما

آن دے آور کہ قطب عالم ست
 وہ دل لا جو عالم کا قطب ہے
 از بر لے آں دل پر نور و پر
 اس کی اور نور سے بھرے ہوئے دل کا
 تو بگردی روز ہا در سبزوار
 تو ایک عرصہ تک سبزوار میں گھومے گا

دینا میں ایسے دل کا ملنا ایسا
 ہی شہر ہے جس طرح سبزوار
 میں ابو بکر نامی شخص کا گناہ
 پہنچا۔ اگر وہ دل تیرے پاس
 نہیں ہے تو اپنا مردہ دل
 ہی بارگاہ میں پیش کرے
 جس طرح سبزوار والوں نے
 بیچارہ دلا خواہ ابو بکر نامی شخص
 کی پیش کردہ تھا۔
 ملے کر میت۔ وہاں تھو
 سے کچھ کیا یہاں کوئی قبرستان
 ہے کہ قبر مردہ دل کو یہاں
 لایا ہے۔ تو۔ جا اوروں
 لاجس کی وجہ سے مانگ کا بقا
 ہے کرتی۔ تو اس کے جواب
 میں کہنا کہ دنیا تیری ہے اور
 وہ دل تو ہے تیری میں نہ
 کہاں ہے۔ تو جسے اپنے دل
 سے دنیا کو روڑا نہ ملے تو ہنی
 ہے۔

تھو رنگ۔ وہ دل باز ہے
 اور دنیا جہاں زارغ ہے کوئی
 اپنے انہیں کو دیکھ نہ نہیں
 کرتا ہے۔ رنگہ اگر کوئی ضیاء
 ایسے صاحب دل کھتا ہے
 نری رہتا ہے تو وہ منافقت
 پر مبنی ہوتی ہے یا اس سے
 کسی خاتمہ کا ایسا واسطہ ہوتا ہے
 تو گندہ اگر دنیا دار ایسے صاحب
 دل کی ان میں ان عدا ہے تو
 محض اپنے کو اسکو زیادہ

ملے کر تیرے رو بہک وگ
 منافقا نہ حاضر سے تیراؤ
 میں کاہ بگئے ہیں۔ سب
 غر صاحب دل بھی شان
 و شوکت کی وجہ سے بیدار
 کاہی خرید رہی جاتا ہے۔
 صاحب دل۔ جب بگئے یہ
 مسلم ہو گیا کہ صاحب دل
 سبب کو بھی خریدتا ہے

پس دل پر مردہ بوسیدہ جا
 تو ایک مڑھایا ہوا اور بوسیدہ درج والا دل
 کہ دل آوردم تیرا اے شہر پار
 کہ سے شاہ ابھی تیرے لئے دل لایا ہوں
 گوشت اس گورخانہ تلے جری
 وہ جو ہے کہہ گیا ہے میاں کہ یہ تیرا ہی ہے
 رو بیاور آں دے کوشاہ محبت
 چاہو دل لا جو شاہان مزاج رکھے
 گوئی آں دل زین جہاں پنہاں
 کہہ گا کہ وہ دل جس دینا میں مقفود ہے
 دشمنی آں دل از روز آلت
 ازل سے اس دل کے ساتھ دشمنی
 زانکہ او بازست دنیا شہر زارغ
 کیونکہ وہ اپنے دنیا کوں کا شہر ہے
 و رکند نرمی نفاقے می کند
 اگر نرمی کرتا ہے تو نفاق برتتا ہے
 می کند اسے نہ از بہر نیاز
 ان کی کہتا ہے نہ کی نیاز مندی سے
 زانکہ اس زارغ خس مر دار جو
 کیونکہ یہ کینہ کوٹا مر دار کا جریاں

گر نیرینداں نفاش وارمید
 اگر وہ نیک نفاق کو قبول کریں تو اسے نہت مل کر
 زانکہ آں صاحب دل باکروفر
 کیونکہ وہ شان و شوکت والا صاحب دل
 صاحب دل جو اگر بیجاں نہ
 صاحب دل کی بخش کر تو مردہ نہیں ہے
 آنکہ زرق او خوش آید مر ترا
 جس کا کہ تجھے اچھا لگتا ہے

بر سر تختہ نہی آنسو کشاں
 تابوت میں رکھ کر وہاں لے جا
 بہ ازیں دل بنو اندر سبزوار
 سبزوار میں اس سے بہتہ دل نہیں ہے
 کہ دل مردہ بدیں جا آوری
 کہ تو ایک مردہ دل یہاں لایا ہے
 کہ اماں سبزوار کون از دست
 کیونکہ دنیا کے سبزوار کو کسی کی وجہ سے انہماں
 زانکہ ظلمت با ضیاء خداں بود
 کیونکہ تاریکی اور نور دو مفید ہیں
 سبزوار طبع را میراثی است
 (دنیاوی) طبیعت کی مروری ہے
 دیدن ناخس بر ناخس داغ
 غیر میں کو غیر میں کا دیکھنا داغ ہے
 زانکہ الت از نفاقے می کند
 مان کر کے، فائدہ حاصل کر رہے
 تاکہ ناصح کم کند نصیح دواز
 (بلکہ اسلئے کہ ناصح دواز نصیحت نہ کرے
 صد ہزاراں مکر وارد تو بتو
 نہ بہ نہ لاکھوں مکر رکھتا ہے

شد نفاش عین صدق مستفید
 اس کا فائدہ منافق میں جہاں ہی
 ہست در بازار ما میوب خر
 ہمارے بازار میں میوب دار کو بھی خریدتا ہے
 جنس دل شوگر ضد سلطان
 دل کا وہاں جس بیجا اگر شاہ کا حاضر نہیں ہو
 او ولی تست نہ خاصہ خدا
 وہ تیسرا دل ہے، نہ مکر و نفا

تیرے کہ او بر خوی در طبع تو زینت
 ہر وہ جو تیری مادت اور ذراع کے مطابق نہ مل سکے گا
 رُو ہوا بگذا رتا بُوئی خدا
 بانقشائیت کو چھوڑا تاکہ خدا کی خوشبخت
 رُو ہوا بگذا رتا خوبت شود
 بانقشائیت کو چھوڑا تاکہ تیری بھلائی ہو
 از ہوا رانی دماغت فاسدت
 نقشائیت سے خیر دماغ خراب ہے
 عاشقی تو برنجاست ایچوزاغ
 عاشقی کی طرح نجاست پر عاشق ہے
 حد ندارد این سخن و اہوی ما
 اس بات کی حد نہیں ہے اور ہوسا ہر

میش طبع تو ولی ست و نبی ست
 تیرے نزدیک وہ ولی ہے اور نبی ہے
 در مشامت میرسدے کہ خدا
 تیری ناک میں پہنچے اے صائب نانا
 واں مشام غنبریں بویت شود
 اور تیرا دماغ غنبر کو نہ کھنکے والا بن جائے
 مشک و غنبریش مغزت کا ست
 تیرے دماغ کیلئے مشک اور غنبر بے قدر ہے
 بُوئے مشک می گیر در دماغ
 تیرے دماغ میں مشک کی خوشبو نہیں آتی ہے
 میگیر و اندر آخر جا بجا
 اسطبل میں ، جا بجا بجا رہا ہے

تو اب کسی صائب دل کی
 تلاش کرے اگر تو خدا کا دوست
 نہیں ہے، تیرا جس کی
 شکایت تھے پس آئے وہ تیرا
 دوست ہے خدا کا دوست
 نہیں ہے۔
 اے تیرے توحش اپنے ہے
 نبی کی صلاحت اور عزت کے
 قویں ہوئے ہے۔ یہ خواہش
 غلبہ کی کو ترک کر جب تو
 خدا کی خواہش سے ملے گا اور
 تیرے دماغ غنبر کو نہ کھنکے گا۔
 از تیرا رانی ، اگر توحش کی
 خوبت کو روکنا رہے گا تو
 مشک و غنبر کو تیرے دماغ میں
 ست۔ توحش چکر تو نشان
 تو اس میں رہتا ہے تو تیرے
 دماغ خدا کی خوشبو سے آشنا

شرح
 محمد اُلب الخوارزم شاہ نے سبزوار پر فوج کشی کی (سبزوار
 رافضیوں کا شہر تھا) اسکی فوجوں نے باشندگان سبزوار
 کو تنگ کر دیا اور انکو خوب قتل کیا۔ بالآخر انہوں نے اطاعت قبول کی اور
 امان مانگی اور کہا کہ آپ ہماری جان بخشی کیجئے اور ہمیں رعایا بنالیجئے جس قدر
 حراج وغیرہ آپ کو درکار ہو۔ ہم دینے کو تیار ہیں۔ اور ہر فصل میں اس سے
 کچھ زیادہ ہی دیں گے۔ کم نہ کریں گے۔ ہماری جانیں تو آپ ہی کی ہیں گو ہمارے
 پاس کچھ دنوں کے لیے امانت ہیں۔ خوارزم شاہ نے جواب دیا کہ تم مجھ سے
 اس وقت اپنی جانیں نہیں بچا سکتے۔ تا وقتیکہ تم ابو بکر کو میرے سامنے
 نہ لاؤ۔ اور جب تک تم مجھے ابو بکر نامی شخص اپنے شہر سے حدیث نہ دو گے اس
 وقت تک میں تمہیں کھیتی کی طرح کاٹوں گا۔ نہ تم سے حراج لوں گا اور نہ تمہاری

خوشامد سنوں گا۔ اسکی بعد انہوں نے ایک جوال زر پیش کی اور کہا کہ یہ لے لیجئے۔ اور رافضیوں کے شہر سے ابوبکر نامی شخص نہ مانگیئے پہلا سبزوار میں ابوبکر یا ندی میں خشک ڈھیلہ کہیں مل سکتے ہیں اسکی سونے کو نا منظور کیا اور کہا کہ مجوسیو! جب تک تم ہمیں ابوبکر تحفہ میں نہ دو گے اس وقت ہمیں کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ میں بچہ نہیں کہ سونے چاندی کو دیکھ کر دنگ ہو جاؤں۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ یوں ہی اگر تو مسجد کو سڑین سے ناپ .... دیگا تب بھی رہائی نامکن ہے۔ تا وقتیکہ تو پورے طور پر منقاد نہ ہو جائے۔ پس تو انقیاد کامل حاصل کر۔

غیر یہ مضمون تو استطردی تھا۔ اب سنو کہ انہوں نے مجبور ہو کر ہر طرف ہر کارے دوڑائے کہ تلاش کرو۔ کہیں ابوبکر نام کوئی شخص ہے یا نہیں۔ آخر تین رات اور تین دن کی کوشش کے بعد انکو ایک دبلا پتلا ابوبکر مل گیا وہ بے چارہ مسافر اور بیمار تھا اور بیماری کے سبب ایک ویرانہ کے گوشہ میں پڑا تھا۔ اس ویرانہ میں وہ ایک موتی مگر بے سڑ سامان تھا اور بیماری کے سبب خون دل چہرہ پر بہہ رہا تھا۔ اور ایک گوشہ میں سو رہا تھا۔ انہوں نے پہنچ کر اس سے کہا کہ جلد چلو تم کو بادشاہ سلامت بلاتے ہیں۔ تم سے ہمارے شہر کو امان مل جاوے گی اور وہ قتل سے بچ جائیگا۔ اس نے کہا کہ اگر میرے پاؤں ہوتے یا میں چل سکتا۔ تو اپنی راہ پر اپنے مقصد ہی کی طرف نہ چلتا۔ اس دشمن کہہ و دفن گڑھ میں کیوں پڑتا۔ میں اپنے دوستوں کے شہر میں نہ جاتا۔ یہ جواب سنکر وہ گئے اور مرے ڈھونے کا تختہ لٹائے اور اسکو کندھوں پر رکھ کر چلے وہ اسے خوارزم شاہ کی طرف لئے جا رہے تھے۔ تاکہ وہ دیکھ لے کہ میاں ابوبکر ہے یہ تو وہ قصہ تھا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا۔ اب اسکی مناسب

مضمون ارشادی سنو سمجھو کہ جہاں سبزوار اور اہل اللہ اس میں بے قدر اور تباہ
اور خوار ذم شاہ حق سبحانہ ہیں وہ لوگوں سے دل مانگتے

ہیں چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تمہاری
صور توں کو نہیں دیکھتے بلکہ دل کو دیکھتے ہیں۔ پس تم کو شش کر کے دل حاصل
کرو۔ اور اسکی صورت یہ ہے کہ صاحب دل کو تلاش کرو۔ کیونکہ حق سبحانہ
فرماتے ہیں کہ میں اصالتہ صاحب دل پر نظر عنایت کرتا ہوں اور اس کے
توسط سے تم پر۔ میں تمہاری صورت اور تمہارے اعمال اور زرخشی کو نہیں دیکھتا
بلکہ بدوں قلب خاشع حاصل کئے یہ اعمال کارآمد نہیں۔

[خاندان] اسکی کسی کو عصاة مومنین کے اعمال بے سود ہونے کا شبہ نہ ہونا
چاہیئے کیونکہ قلب خاشع کے درجات متفاوت ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی مرتبہ ہر سلمان
کو حاصل ہے پس علی تفاوت مراتب خشوع ان کے اعمال کی مقبولیت ہوں گے

اب مولانا اس کو تاہی کا منشا بیان فرماتے ہیں۔ جو لوگوں کو طلب اہل دل میں
پیش آتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تم جو اہل دل کو طلب نہیں کرتے اسکی وجہ یہ ہے
کہ تم اپنے دل کو دل سمجھ ہوئے ہو اور جانتے ہو کہ دل ہمارے پاس ہے لہذا
اسکے حاصل کرنے کے لئے ہمیں صاحب دل کی تلاش کی ضرورت نہیں لیکن یہ تمہاری
غلطی ہے کیونکہ دل وہ ہے کہ اگر سات سو آسمان ہی اس میں آجائیں تو اس میں
گم ہو جائیں اور ان کا پتہ ہی نہ چلے۔ تم ان دل کے ٹکڑوں کو دل نہ کہو اور اس
سبزوار (قلب اہل دنیا) میں ابوبکر (دل) کو تلاش نہ کرو وہ ان میں نہ ملے گا۔

صاحب دل کی تو یہ شان ہے کہ وہ آئینہ شمس ہوتا ہے جس میں حق تعالیٰ
شش جہت سے ناظر ہوتا ہے (یعنی وہ سراسر مورد عنایات حق سبحانہ ہوتا ہے)
اور جو کچھ بھی جہات ستہ عالم میں محصور ہے کسی پر بھی بدوں اس کے واسطہ کے

نظر نہیں کرتا۔ بلکہ جس کو وہ رد کرتا ہے اس کو اس کی خاطر رد کرتا ہے اور جس کو قبول کرتا ہے اسی کی خاطر قبول کرتا ہے اور اس قبول کا مدار وہی ہوتا ہے اور چونکہ صاحب دل ہر حالت میں خدا کا ہوتا ہے اس لئے وہ اسے یہ شرف توسط فی فیض عطا فرماتا ہے اور بدوں اس کے توسط کے کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ یہ تو میں نے اس صاحب وصال کی حالت تقرب کا ذرا سا بیان کیا ہے ورنہ اس کا تقرب تو اس کی کہیں بالاتر ہے — خیر یہ تو جملہ محترضہ تھا۔

اب مضمون سابق سنو! اس کی یہ شان ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ واسطہ فی فیض ہوتا ہے اس لئے گویا کہ حق سبحانہ اولیٰ اعظم کو اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے واسطہ سے اوروں کو دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے حق سبحانہ کو اتصال کامل ہوتا ہے۔ مگر بے کیف اور بے کیف ہے اس لئے کہا کہ جو اتصال احاطہ عقل سے باہر ہو اس کا بیان تکلیف مالا یطاق اور ناممکن ہے (فائدہ: اہل اللہ کے واسطہ فی فیض ہونے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خود متصرف فی العالم ہیں اور سب کچھ وہی دیتے ہیں جیسا کہ اس زمانہ کے مبتدعین کا خیال ہے۔

بلکہ یہ توسط ایسا ہے جیسا کہ آدمی باغ لگاتا ہے اور اس کی حفاظت کے لئے کانٹے لگاتا ہے اور ان کانٹوں کی یوں ہی تربیت کرتا ہے۔ جیسے درختوں کی پس جس طرح مالک باغ باغ کی خاطر کانٹوں کی تربیت کرتا ہے یوں ہی حق سبحانہ اہل اللہ کی خاطر عالم کی تربیت کرتے ہیں۔ اور جس طرح اس تربیت میں باغ واسطہ ہیں۔ یوں ہی تربیت عالم میں اہل اللہ واسطہ ہیں (فافہم ولا تنزل) خیر! یہ مضمون مستفاد ہی تھا۔ اب مضمون سابق سنو! اور جانو کہ حق سبحانہ تم سے دل مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل لاؤ۔ ایسی حالت میں اگر تم سو

جواں زر پیش کرو گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم یہ نہیں چاہتے دل لاؤ اگر وہ تم سے راضی ہوگا تو میں بھی راضی ہوں گا۔ اور اگر وہ تم سے ناخوش ہوگا تو میں بھی ناخوش ہوں ہم تم کو نہیں دیکھتے بلکہ دل کو دیکھتے ہیں لہذا دل کو پیش کرو جو اس کا معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا وہ ہی ہمارا معاملہ ہوگا کیونکہ ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور تمہاری ماں اور تمہارا باپ یعنی تمہارے اصل دل ہے لہذا ہماری جنت رضا کا ملنا موقوف ہے اسکی رضا پر۔

اب مولانا جملہ معترضہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ ارے! مزہ میں ہے وہ شخص جو دل کو غیر دل سے تمیز کرے اور دل کی قدر کرے اور اسے خوش کرے۔ اور ایسا نہ کرے جب کہ لوگ غیر دل کو دل سمجھ جاتے ہیں اسکی فارغ ہو کر۔

مولانا پھر مضمون سابق بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کہ تم سے دل کا مطالبہ ہوتا ہے تو تم بزبان حال جواب دیتے ہو کہ یہ دل حاضر ہے اور اپنے دل کو پیش کرتے ہو اس پر حکم ہوتا ہے کہ یہ دل نو کوڑے کام کا بھی نہیں وہ دل لاؤ جو مدار عالم ہے اور انسان کا جسد اعلیٰ و اشرف ہے (ہذا معنی قولہ جان جان جان جان آدم است و فسر بعض المحشین قولہ جان الاول بقولہ ذات حق و قولہ جان الثانی... بقولہ الروح الکی قولہ جان الثالث بقولہ الروح الجزئی و قولہ جان الرابع بقولہ القوى الحيوانیہ فيكون معنى البيت ح بات قلبا هو القلب للعالم والاله للقوى الحيوانیہ للروح الجسدي الذي هو للروح الکی للانسان وفساده اظهر من ان يخفى۔)

الغرض! حق سبحانہ اس پر نور و خبر دل کے منتظر ہیں۔ جس کا اوپر ذکر کیا گیا۔ اور تم روز و شب اپنے سبزوار وجود میں اس دل کو ڈھونڈتے ہو مگر وہ دل نہیں ملتا پس تم اپنا مردہ اور بوسیدہ جان دل نعش پر رکھ کر لاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ لےجئے میں دل لے آیا۔ اسکی بہتر دل میسر سبزوار وجود میں۔ نہیں مل سکتا۔ اس پر حکم

ہوتا ہے کہ کیا یہ تکیہ ہے جو دل مردہ یہاں لاتے ہو۔ جاؤ وہ دل لاؤ۔ جو طالب حق ہو۔ اور جو مدار ہو۔ امان سبزوار عالم کا اس پر تم عاجز ہو کر زبان حال جواب دیتے ہو۔ کہ ایسا دل ہمارے عالم وجود میں نہیں مل سکتا۔ کیونکہ ہمارا وجود مظلم ہے اور وہ دل روشن اور تاریک روشن آپس میں متضاد ہیں والضحدان لا یجتمعا۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ ان کا متضاد ہونا بالکل درست ہے کیونکہ سبزوار نفس معنی دنیا۔ ہمیشہ سے دل کا دشمن ہے کیونکہ وہ باز ہے اور دنیا کو دن کا شہر۔ اور قاعدہ ہے کہ ایک غیر جنس کو دوسری غیر جنس کا دیکھنا ناگوار ہوتا ہے۔ پس اہل نفس اور دنیا دار دل کو کہیں پسند نہیں کر سکتے۔ اگر کہیں اہل دنیا اہل دل سے نرمی برتتے ہیں تو وہ نرمی منافقانہ ہوتی ہے۔ اور اس خوشامد سے وہ ایک خاص فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی چونکہ یہ مزار غرار اور ذلیل کوسے اہل دنیا ہزاروں مکر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اسلئے وہ نرمی اسلئے کرتے ہیں تاکہ ناصح نصیحت کم کرے۔ ورنہ وہ براہ نیاز ایسا نہیں کرتے۔ پس اگر یہ حضرات ان لوگوں کو باایں ہمہ نفاق قبول فرما لیتے ہیں۔ تو وہ اس نفاق سے نجات پا جاتے ہیں اور طالب صادق ہو جاتے ہیں اور ان کا نفاق خلوص سے بدل جاتا ہے ورنہ منافق کے منافق رہتے ہیں اور باایں ہمہ نفاق ان حضرات کا قبول فرمالینا کچھ بعید نہیں ہے۔ کیونکہ یہ حضرات بڑے کریم النفس ہیں۔ اور اس بازار دنیا میں عیب دار چیزوں کو خرید لیتے ہیں۔ یعنی ناقص کو قبول فرما لیتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر تم مردہ نہیں ہو اور حس رکھتے ہو تو صاحب دل کو تلاش کرو۔ اور اگر تم حق سبحانہ کے دشمن نہیں ہو تو ہم جنس دل بنو اور تضاد کو چھوڑو ہم تمہیں یہ بھی بتاتے دیتے ہیں کہ جس کا مکر تمہیں پسند ہو یعنی جسکے افعال اقوال تمہاری مرضی کے موافق ہوں۔ وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ بلکہ تمہارے نزدیک ولی ہے کیونکہ تمہاری

حالت یہ ہے کہ جو شخص تمہاری مرضی کے موافق کام کرے تمہارے نزدیک وہی ولی ہے اور وہی نبی۔۔۔ مگر واقع میں ایسا نہیں ہے پس تم دھوکا نہ کھانا اور غیر ولی کو ولی نہ سمجھ لینا۔ اگر تمہیں حقیقی ولی کی ضرورت ہے تو اس کے پہچاننے کا طریق یہ ہے کہ خواہش نفسانی کو چھوڑو۔ تاکہ تمہارے دماغ میں بوئے خدا پہنچ سکے اور تم حقیقی اہل اللہ کو پہچان سکو۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ ہوائے نفسانی کو چھوڑو تاکہ تمہیں اس بو کے سونگھنے کی عادت ہو۔ اور وہ بوئے عنبریں تمہاری خوشبو ہو۔ جسے تم سونگھو۔ خواہش نفسانی نے تمہارے دماغ کی تجویز کو خراب کر دیا ہے اسلئے تمہارے دماغ کے نزدیک مشک عنبر (دیناری) حشراب ہو گئے ہیں۔ اور تم کو اس کی طرح نجاست دنیا پر عاشق ہو۔ اسلئے بوئے مشک دین تمہارے دماغ کو بھلی نہیں معلوم ہوتی۔ پس تم ترک ہو اسلئے اپنے دماغ کا مزاج درست کرو۔ تاکہ تم بوئے خدا کو علی بابا ہی علیہ محسوس کر سکو۔ اور اہل اللہ اور غیر اہل اللہ میں تمیز کر سکو۔ یہ گفتگو تو ختم نہیں ہو سکتی اور ہمارا آہو۔ جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں بے قرار ہے اور آخر میں ادھر ادھر گھبرا پھرتا ہے۔ ہمیں اسکی خبر لینی چاہیے۔

بقیہ قصہ آہودر آخور خراں

گدھوں کے اصبل میں ہرن کا بقیہ قصہ

روز باآں آہو بی خوش ناز

در شکنجہ بود در صطبل خراں

گدھوں کے اصبل میں قیدی تھا

در یکے حقہ معتذب بشک و مشک

ایک در یہ میں بیشکی اور مشک مذاہب میں ہوتے

طبع شاہاں داری میراں خموش

قشاہوں اور سرداروں کے مزاج رکشا ہوا اللہ، غرض

گوہر آورد دست کے اڑاں ہند

موتی لے آیا ہے۔ سنستا کسے بکتا ہے؟

روز باآں آہو بی خوش ناز

مضطرب ذی نزع چون ہی بخشک

ماں کنی میں بے چین تھا جس طرح بھل خشک پر

یک خروش گفتے کہ ایں آہو الوو

ایک کہ حاش ہے کہتا، ہاں خدیں کے آہا

آں دگر تخر زدی کن جزر و مد

دھرا غرق آہو تاکہ دورا کے آثار خوار ہے

ہے خوش مات۔ ہرن کی آٹا
میں سے خشک عطا ہے تخر
سزا، قید حقہ، ڈوب، بٹک
بیشکی۔

لے ایک خوش۔ ایک گدھے
نے ہرن کے بچے کے کہا کہ تیرا
مزاج تو شاہانہ اور امیرانہ ہے
اور تو بالکل خاموش ہے۔ آٹا
دگر۔ دوسرے گدھا بلا اہل بات
تو مرنے سے نہیں کوستا
کب فروخت کر سکتا ہے
والت غصے ایک گدھا بلا
اگر میں قدر ناگدھی ہے

تو شاہ تخت پر کیڑا کر دیا
جا۔ وہاں فرسے۔ ایک گدھے
کو بیٹھی ہوئی تھی اور اس
کی گھاس کی گئی تھی اس نے
ہرن کے بچہ کو گھاس کھانے
کی دعوت دی۔
مے خرچیں۔ اس نے سہے
اکار کا اشارہ کیا گفت: ہاں
گدھے نے کہا کہ تو غرے کر یا
ہے یا غورنگ وجہ سے سوسز
کر رہا ہے۔ کھتر خوراک۔
ایف۔ مانوس۔ ترہ بار چنگ۔
خلال۔ نخل کی بیج اسایہ گفت: ہاں
اگرچہ میں تقدیر خداوندی سے
اس صواب میں مطمئن کیا ہوں
لیکن وہ مزاج کہاں بدلے۔
مے خرچے۔ اگر میں اس وقت
نقیہ ہوں تو آبرو دین میں شک
ہوں خریف انسان پرانے
باس میں ہی نیا بدلے۔
تیرم فیضیون۔ خیرت۔ خیر
گفت: ہر دین میں چونکہ
"ادارت" کو بہت سے ہیں لہذا
شبی بگھارے کا بہت موقع
ہوتا ہے گفت: ہرن پر
نے کہا کہ میرا نام میری بڑائی
پر گواہ ہے جو خود میرے ہی
برضا ہے۔
لے لکت۔ لیکن اس نازکی
خوش کن سونگھا ہے؟ وہی
سونگھا ہے جو صاحب دان
ہوگو۔ سو گھنے والا گدھا لگو
نہیں سو گھنا ہے۔ تیرم گدھا
گدھے کا پیشاب سونگھا ہے
گدھوں کو خوشک کیسے سونگھا
یا سکتا ہے۔ ہر جہاں چونکہ
بیس غرہ صاحب دان ہے
سونگھا ہے اس لیے سونگھو
نے فرمایا ہے کہ اسلام آبادوں
کے لئے ابھی ہے۔
لے لاکر مسلمان سے انکے

واں خمے گفتے کہ بااں نازکی
ایک گدھا کہتا کہ اس نازکتی کے ہوتے ہوئے
واں خمے شدت خورد خوردن بہا
ایک گدھے کہ کہ بیٹھی ہو گئی اور نہ کھا
سرخیں کر داؤ کو نے زوئے فلا
اس نے سر ہلایا کہ نہیں جا، اے فلاں !
گفت میدا کم کہ نانے می گئی
اس نے کہا (ہاں) میں جانتا ہوں تو غرے کر یا
گفت باؤ خورد کہ اس طعمہ تو
اس نے اس سے کہا کہ تو کیا تیری خوراک ہے
من ایف مرغز اے بوہ ام
میں جنگ سے مانوس تھا
گرتضا انگند مارا در عذاب
اگر تقدیر نے ہیں غلاب میں شکار کر دیا جو
گر گدا گشتم گدا رو کے شوم
اگر میں نقیہ ہو گیا ہوں بے آبرو کہ میں سکتا ہوں؟
شبل ولالہ و سپر غم نیستم
شبل اور لالہ اور نازو بھی
گفت اے لاف میزن لاف لاں
اس نے کہا ہاں نہیں مارا گئیں گئیں
گفت ناغم خود گواہی میدہد
اس نے کہا میرا ناخورد گواہی دے رہا ہے
بیک آں را کہ شنود صاحب شام
لیکن اس کو کون سونگھا ہے؟ صاحب دان
خرگیز خبر ہوید در طریقی
گدھا راستہ میں گدھے کا پیشاب سونگھا ہے
بہر ایں گفت آن نبی متجیب
اس نے اس کو کہتا کہ قرآن نے نبی نے فرمایا
زانکہ خورشید شہم از مے میرند
کیونکہ اس کے لینے میں اس سے بجائے ہیں

بر سریر شاہ شو تو مستکی
تو شاہی تخت پر تکب لگا کر بیٹھ
پس برسم دعوت آہورا بخواند
تو دعوت کے طریقہ پر ہرن کو بلایا
اشتہایم نیست استم ناتواں
مجھے بھوک نہیں ہے میں کدو پر ہو گیا ہوں
یا ز ناموس احترازے می گئی
یا غورنگی وجہ سے پرہیز کر رہا ہے
کہ از اں اجزائے تو زندہ نوت
کیونکہ اس سے تیرے اعضاء زندہ اور تانہ میں
در ظلال و روضہا اسودہ ام
میں نے سایوں اور باغوں میں آرام کیا ہے
کہ روداں خود طبع مستطاب
وہ عہد عادت اور مزاج کہاں جاتا ہے؟
در باکم کہنہ گرد دمن نوم
اگر میرا باس پرانا ہو جائے میں شب ہوں
باہرا راں ناز و نخت خوردہ ام
میں نے ہزاروں ناز و نخت سے کھائے ہیں
در غریب بس تو اں گفتن گزاراں
ہر دین میں بہت سی کوس کی جاسکتی ہے
مفتے بر غود و غبر می نہسد
جو خود اور غبر پر احسان جت تاتے
بر خیز سرگین پرست آں شد حرام
گر کہے ہمارے گدھے کے لئے وہ حرام ہے
مشک چوں غرضہ کنم با این فریق
اس جماعت پر میں مشک کیسے پیش کر دوں؟
رمز الاسلام فی الدنيا غریب
اشارہ اسلام دنیا میں پرہیز ہے۔
گرچہ باز آتش ملائک ہمدم اند
اگرچہ ملائک اس کی ذات کے ساتھی ہیں

صورتش را جنس می بیند نام
 رنگ انس کی صورت کو ہم، ہنس سمجھتے ہیں
 ہنچو شیرے در میان نقش گاؤ
 شیر چہا ہے بن صورت و مرن ہیں
 ورنہ گاوی ترک گاؤ تن بگؤ
 اگر کوڑید تہا ہے و جسم کہیل سے اتھو صولہ
 طبع گاوی از سرت بیر کند
 دو تیرے سر سے پسیل ہن کالہ سے م
 گاؤ باشی شیر گردی نزد او
 تو بن تھا انس کی صحبت میں غیر نہانے تھا

تفسیر اِنی اَری سَنج بَقَرَاتِ سِیْمَانِ یَا کَلْهُنَّ سَنج عِجَافِ اَس
 بیشک میں ساش مونی گاؤں دیکھا ہوں جن کو ساش لاغر کمار ہی ہیں ۔ کہ تفسیر اِن لاغر
 گاؤں لاغرا خدا بصفت شیران گرسنہ آفریدہ بود اَس مفت
 گاؤں کو خدانے بھوکے شیروں کی صفت پر پیدا فرمایا تھا یہاں تک کہ انھوں نے
 گاؤں پر با اشتہامی خوردند اگرچہ اُن خیالات صورتِ گاؤں
 ساش مونی گاؤں کو بھوکے کھایا اگرچہ خواب کے آئینہ میں وہ خیالات
 در آئینہ خواب نمودند تو بمعنی اشیر بنکر
 صوبوں کی صورت میں نمودار ہوئے ۔ توحید شمس

آں عزیزے مصر میں یکہ خواب
اُس شاہِ مصر نے خواب میں دیکھ
ہفت گاو فرہ بے لبس پر دے
سات سوئی بہت پر درود و تحائف
در دروں خیراں بندانِ لاغراں
وہ کردہ حقیقت شیرِ تمیس
بس بشر آمد بصورتِ مردِ کار
بسک بشر میں جو کام کر گیا اے انسان کہ مشہور ہو
مردِ راخوش و اخور و فرخِ کند
انسان کو کہا جاتا ہے ، اس کو کہا جاتا ہے

چونکہ چشم غیب شد فتح باب
چونکہ غیب کی نظر کا دروازہ کھل گیا
خوردشاں اس ہفت گوالے
اُن کو سات کدور گایوں نے کہا
ورنہ گاواں را بنودندے خورائ
ورنہ کدووں کو کھانے والی نہ ہوتیں
لیکے روئے شیر نہاں مرد خوار
لیکن ہمیں انسان کو کھانے والا شیر بھیجنے ہے
صاف گرد و درشاں را در دیش کند
اگل تھمت ملنے بی جو ماتی ہے خواہ اسکو کھینچ جائے

رشتہ دار بھی بچائے ہیں اگرچہ
 جاگنیس سے ماضی ہیں ...
 تشریف فرام خواص کو برساتا
 جیسا ہی کہے ہیں اس کی کٹیخ
 سے واقف ہیں۔ بیچہ شہرے
 مزدور احوا میں ایسا ہی ہے
 سیاح کہہ لیں میں شہرے ہوں
 دور سے دیکھو یہ بازار چھوٹا
 نکر۔

تھکے در تھکے اگر تھکے
 اعمال کی زیادہ جھڑکنا تو
 اپنے جسم سے اٹھو گئے۔
 طینے کا سی۔ وہ تیز بیل بن اور
 حیوانی فصاحت کو شائبہ گا۔
 گا۔ تو چلے پہل خائب شیر
 بن جائے گا اور گئے بنائیں
 چن پند ہے قوس شیر کی جھڑ
 زکو شبنم نقرات۔ یہ ہیں
 خواب کاقتے جس کی محض
 بوسفتہ تہہ ہی تھی اور
 نوا یا خاکرات مولیٰ کیوں
 سے سا ششمال اچھی پیداوار
 کے اور سات ڈبلی گاؤں سے
 سات خال تھکے مراد ہیں۔
 مولانا نے ایسے سابق بان کے
 طے عزیز مصر کے اجساد
 کا لقب ہے۔ ہفت گاؤں
 اس نے خواب دیکھا کرات
 ڈبلی گاؤں سات مولیٰ کیوں
 کو کھا گئیں آں لاغواں۔ وہ
 سات ڈبلی گاؤں دراصل
 سات شیر تھے جس شہر بہت
 سے آیا۔ انداز ہے ہی
 ڈبلی نقراتے ہیں جس کی وہ
 ٹھہرید کی حیوانی صفات کو
 کہہ پھاڑتے ہیں۔ سات
 گردو۔ وہ حیوانی صفات اس
 میں زور ہو جاتی ہیں خواہ
 ان کے انزال سے اس کی
 تکلیف پہنچے۔

۱۵ زان بے درد۔ وہ ایک درد ہے لیکن بہت درد ہے کجائت ملا دیتا ہے اور عقل انسان کو بکری بنا دیتا ہے۔ قہار گرد و آب یہ معمولی انسان اس شیخ کے تعزت سے شاہ بن جاتا ہے اور بدن کی مزدوری سے دل کی زندگی حاصل کرتا ہے۔ گاؤن۔ اگر مجھے شیخ سے عقیدہ ہے تو مجھے پڑے کر کے جسم کی قربانی اس کی عزت میں پیش کر دے۔

زان کیے درد اور جملہ درد ہا
ہنس ایک درد ہے وہ تمام درددں سے
شاہ گرد و گلازارد بندگی
بادشاہ بن جاتا ہے غلامی چھوڑ دیتا ہے
گاؤن قربانی شیر خدا ست
جسم کی گائے شیعہ خدا کی قربانی ہے
تہ کشی مہماں ہماں کون خری
اگر تو مہماں کش کرے تو تو گدے کی مقدس ہے
گاؤن مر دار گرد و عاقبت
انجام کار جسم کی گائے مر دار ہو جائیگی

وار ہد یا بر نہد او بر سیا
نجات پا جا آ ہے، وہ آسمان پر قدم رکھتا ہے
یابد اور مردگی دل زندگی
وہ فنا میں دل کی زندگی حاصل کرتا ہے
گر تر با او سر صدق و صفا
اگر تجھے اس سے صدق و غلط ہے
گاؤن را خواجہ ناکے پروردی
لے غواہ: جسم کی گائے کی بکسکے پیش کر دے
پس پشیمانی بری اے سبت
لے بدیت: تو بر سر شہر زندہ ہو گا

شرح

الغرض! بہت دنوں تک وہ غمناک و غمناک رہا اور نہ ہرن۔ گدھوں کے
طولیہ میں مبتلائے عذاب رہا وہ جان کنی کے عذاب میں گرفتار اور

یوں بے قرار رہتا جیسے خشکی میں مچھلی۔ کیونکہ نا جنسوں کی صحبت تھی اور ایک ڈبہ میں
مینگی اور مشک کو بند کر کے تکلیف دی جا رہی تھی۔ یہ تو تکلیف کی اجمالی وجہ تھی۔
اب تفصیلی وجہ سنو! کوئی گدھا تو اُسے کہتا تھا کہ آپ بادشاہوں اور امیروں کا سا
مزاج رکھتے ہیں جو کہم بولتے ہیں اسلئے آپ بھی خاموش ہیں کوئی مذاق سے کہتا تھا کہ جناب
آپ تو محسّر زخار سے موتی نکال کر لائے ہیں یوں سستے کیوں دیدیں۔ کوئی کہتا تھا کہ
جناب اس نزاکت کے ساتھ تو آپ کو تخت شاہی پر بیٹھنا زیلہ ہے۔ ہمارا اصطبل آپ کے
قابل کب ہے۔ کوئی گدھا جب خوب سیر ہو کر کھالیتا اور کھانا چھوڑ دیتا۔ تو دعوت کے
طور پر ہرن کو بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ آج آپ میرے مہماں ہیں آپ میرے یہاں کھانا کھائیں
اسکے جواب میں ہرن سر ہلا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے بھوک نہیں ہے کیونکہ میری طبیعت
مضمحل ہے اس پر وہ جواب دیتا تھا کہ جناب آپ یا تو نخسے کرتے ہیں یا آپ
ہماری دعوت کے قبول کرنے کو موجب تنگ سمجھتے ہیں اسلئے احتراز کرتے ہیں اس پر

وہ کہتا تھا کہ آپ ہی کھائیں یہ آپ ہی کی غذا ہے کہ آپ کے اجزاء بدن اسلگ زندہ اور تازہ ہیں۔ میں تو گلزار سے مانوس ہوں کیونکہ میں باغوں کے سایہ میں آرام کئے ہوئے ہوں اگر بفضل الہی میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں تو میری پاکیزہ طبیعت وہ حصلت نہیں جاسکتی اور اگر میں فقیر ہو گیا ہوں تو گدا حصلت نہیں ہوا ہوں۔ اور اگر میرا لباس جسم پرانا اور خستہ ہو گیا ہے تو ————— میرا مزاج

ہنوز ویسا ہی ہے ————— میں نے سنبل و لالہ اور سپر غم بہت ہی ناز و نخوت کے ساتھ کھائے ہیں پس مجھے تمہارا چارہ کیا پسند آ سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ملتا تھا کہ چاہے خوب شیخیاں مار لیجئے؛ مسافرت میں بہت ہی شیخیاں ماری جاسکتی ہیں۔ کیونکہ کوئی جاننے والا تو ہوتا نہیں جو قلعی کھولے اسلئے جو چاہو کہہ لو۔ اس پر وہ کہتا تھا کہ یہ شیخیاں نہیں ہیں۔ بلکہ واقعی امر ہے۔ میری ناف خود گواہی دیتی ہے اور عود و عنبر پر احسان رکھتی ہے۔

لیکن پھر سوچتا تھا کہ جو قوت شامہ درست رکھتا ہو وہ اسے سونگھ سکتا ہے۔ سرگیں پرست گدھوں پر تو اس کی بو حرام ہے گدھوں کا قاعدہ تو یہ ہے کہ دوسرے گدھوں کا رستہ میں پیشاب سونگھتے ہیں ان کے سامنے میں مشک کیونکر پیش کر سکتا ہوں اور وہ اسے کیا سمجھیں گے۔

اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچا مسلمان دنیا میں کمپرسی کی حالت میں ہیں کیونکہ باد جو کچھ فرشتے ان کے ہمدم ہیں مگر جو اپنے نہیں ————— یعنی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ بھی ان سے بھاگتے ہیں۔ غیروں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اور راز اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ ان کی صورت کو تو اپنا ہم جنس پاتے ہیں۔ مگر ان کے معنی کو مغائر پاتے ہیں اور بونے جنسیت ان سے ان کو نہیں آتی۔ اسلئے ان سے وحشت کرتے ہیں۔

یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ اہل اللہ صورت میں عوام کے مشابہ ہیں اور معنی میں جدا۔ اسلئے ان کی مثال ایسی ہے جیسے گالیوں میں شیرخو گائے پسے تم انہیں دُور ہی سے دیکھنا اور چھڑنا مت اور اگر چھڑو تو گاؤں سے ہاتھ دھو لو۔ کیونکہ وہ شیرخو اس گائے کو پھاڑ ڈالے گا اور گائے کی خصلت یعنی خواب و خور وغیرہ میں انہماک کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارا جانور بن چھڑا دیگا۔ اور اب تو تم گائے ہو۔ مگر پھر شیر ہو جاؤ گے۔ پس اگر تم گائے ہی رہنا چاہتے ہو تو شیر کو مت دھونڈو۔

خلاصہ یہ کہ اگر تم شہوات و لذات ہی کو پسند کرتے ہو تو اہل اللہ سے واسطہ نہ رکھو۔ کیونکہ ان کا تو کام تو یہ ہے کہ نفس کو ماریں اور شہوات و لذات نفسانیہ کو چھڑائیں۔ پس اگر تم کو شہوات کو چھوڑنا اور نفس کو مارنا مقصود ہے تو ان سے واسطہ رکھو ورنہ نہیں۔ اب اس استبعاد کو دور کرتے ہیں۔ جو صورت میں گائے اور خصلت میں شیر ہونے پر ہوتا ہے اور فرماتے ہیں۔

کہ جب عزیز مصر کی چشم غیب بین کے لیے عیب کا دروازہ کھلا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ سات موٹی گائیں اور بہت فرہ گائیں ہیں اور ان کو سات ڈبلی بتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اس معلوم ہوا کہ وہ ظاہر میں گائیں نہیں اور باطن میں شیر اور اگر باطن میں بھی گائیں ہوتیں تو گالیوں کو نہ کھاتیں۔ اسلئے وہ استبعاد دور ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ اہل اللہ صورت آدمی ہوتے ہیں مگر ان میں شیر چھپا ہوتا ہے جو آدمی کو یعنی اسکی خصائل ذمیرہ کو کھا جاتا ہے اور اسکو چٹ کر کے آدمی کو ان سے بالکل مجرد و رخی کر دیتا ہے اور اگر وہ اسے تکلیف فدا دیتا ہے تو اس طرح اسکی درد کو فنا

اور خصائل ذمیرہ کو مبدل بہ خصائل حمیدہ بنا دیتا ہے اور آدمی اسکی اس ایک تکلیف فنا سے تمام تکالیف سے نجات پا جاتا ہے اور اس قدر عالی مرتبہ ہو جاتا ہے

کہ گویا آسمان پر پاؤں رکھتا ہے اور بندگی نفس کو چھوڑ کر بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس مردگی نفس سے دل زندگی پاتا ہے۔ پس اگر تم کو ان سے خلوص اور اعتقاد ہے تو گاؤ تن کو ان کے حوالہ کر دو۔ تاکہ وہ اسے کھا جائیں اور اگر تم مہمان کو بھوکا مارتے ہو اور ان شیروں کو ان کی غذا نہیں دیتے تو تم پاجی اور بے سود ہو۔ آخر سوچو تو سہی اس گلے کو تم کب تک پالو گے آخر یہ مردار ہوگی اور اس کے بعد خواہ مخواہ تمہیں ندامت ہوگی۔ تم اسے ان شیروں داہل اللہ کے سپرد کیوں نہیں کر دیتے۔ تاکہ وہ اسے قمار دیں اور تمہیں فائدہ ہو۔

در بیان آنکہ کشتن خلیل علیہ السلام خروس اشارت
اس کا بیان کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مرنے کر مارنا
بقیغ و قبر کدام صفت بود از صفات مذمومات مہلکات
مریضے بالہن کی ہلک اور بڑی مالت میں سے کوئی صفت کو زائل کرنے
در باطن مرید
اور مغلوب کرنے کا اشارہ تھا

تھ و رکشی۔ اگر تمہیں کی
قرانی چنی نہیں کرتا ہے تو
گویا قسطنطین کی مہمانی ادا نہیں
کرتا ہے۔ لاؤ تو۔ لا محار
جسم نہا ہوگا تو قبر و شہوت
ہوگا۔ دنیا۔ مضموت لڑائی
کار کا کوئی نہ کہ اس امر کی
طرف اشارہ تھا کہ انسان کو
شہوت پرست نہ رہنا چاہیے۔
لے نہیں۔ اگر مستی نہ مان
اللہ کے والا۔ گفت حضرت
ابراہیم کے فرمایا میں نے
خدا کی عکس سے مرغ کو ذبح کیا
بلکت سوال کرنے والے
نے کہا کہ اس عکس کا حکم کیا
بلکت تم نہیں۔ لاوار اللہ
پرستے والا شہوت۔ مرغ
ایک شہوت پرست پرست ہو
گرتے۔ چونکہ اس انسان کی غذا
کے لئے شہوت ضروری ہے
اور حضرت آدم اپنے
آپ کو خضی بنا لئے۔ و دار۔
مضمت اشارے۔ و ام
انسان کو چلانے کے لئے
مغیرہ جان حیات کرے۔

چند گونی، ہیمو زارغ پر نفس
مگر جسے کہنے کی طرح کب تک ہوگا؟
حکمت کشتن چہ بود آخر یگو
آخر تلے مارنے کی کیا حکمت تھی؟
گفت فرماں حکمت فرماں بگو
انہوں نے فرمایا اس کا حکم، حکم کی حکمت بتاؤ
شہوتی ہست او دوس شہوت ستر
وہ شہوت والا اور شہوت پرست ہے
گرنہ بہر نفس بڑے لے وہی
لے وہی! اگر وہ نسل کے لئے ضروری نہ ہوتی
گفت بلیس بلیس دادار را
لعون شیطان نے اللہ (تعالیٰ) سے کہا

اے خلیل از بہر چ کشتی خروس
اے خلیل! اگر آپ نے مرغ کو کھین مارا؟
تا سنج گردم آں را مویکو
تاکہ میں روئے دے دے شہوتی اللہ کہی
تا مہلک گردم آں را من بجاں
تاکہ میں اس پر دل دے دے والا اللہ کہی
زاں شرابے ہر ناکے از مت
میں نہ ہوں، بہتہ مشاب سے شہوتی
آدم از نکلش بگردے خود خضی
حضرت آدم اس کے بیک پر چمکے ہوئے
دام ز فتنے خواہم ایں شکار را
میں اس شکار کے لئے مغیرہ جان بجاتا ہوں

اے زور کوہ ادا تالی نے
 اس کو چاندی سوا دکھایا کہ
 یہ مال موجود ہے اس سے
 انسان کو تو چاساں ملے ہے۔
 گفت شیطان اس حال کو
 ناکامی سمجھ کر بخیرہ سوچا۔
 پس اس کے بعد ادا تالی
 نے اس کو حمد و ثناء کا
 جواب دیا کہ اے جان کا
 ہے۔ تو اس اذوق شیطان
 نے کہ میں اس سے شریک
 ہوں۔
 اے چرب و صفت حق مانی
 نے اس کو حمد و ثناء میں اور
 فخر و ہنس دینے کان سے
 ادا تالی کو کہا اس نے گفت
 یا رب۔ جس شیطان نے میرے
 ہی کیا کہ اس سے زیادہ میرا
 حال چاہتا ہوں تاکہ جس و
 تاکی میں کہ تو نے اور وہ
 خدا فیروز سے مل کر جو
 ملے و آم۔ ادا تالی نے
 کہا ایسا صفت حال دے جس
 میں مجھ سے بڑا ہو و جس
 مجھے جو جنت۔ ادا تالی
 نے اس کو چھوٹے کیسے
 شرب۔ ورت شیطان کے
 سامنے کہ تو مجھ پر رضی ہو
 مشکوٰۃ۔ سوئے ادا تالی
 شیطان نے ادا تالی کی صفت
 شفیق کو کہ واکت کے سنو
 سے جھگڑو۔ نے کے جھگڑو
 موہن۔ ادا تالی کی صفت
 ہادی کے تو کہ تم سے اور وہ
 نے کہا دکھایا کہ وہ ایک میں
 گو کے پر سے اور تالی کو کہنے
 تو کہ میں صفت شفیق کا
 نظر نہ رہتا چاہیے
 اے چکر۔ اب ادا تالی نے
 نے میں تو نے کے شرف گفت

زور و کلمہ آپش نمود
 سزا اور چاندی اور گھڑوں کا تو کلمہ
 گفت شایب و شریک آویختہ لیج
 ہوا۔ آفری ہے اور شرفی سے تہتر کی نکال
 پس زور و کلمہ ہر معد ہکا خوش
 تو سنا اور چرا حشر عہد کا توں سے
 گیر اس دام و گر راے لعین
 اے ملعون! یہ دوسرا حال اپنے لے
 چرچہ شیریں شرابا ت نہیں
 چنے چنے (کھانے) اور خسی ہش و بات
 گفت یارب مثل ازین اہم مد
 ہوا۔ اے خدا! میں اس سے زیادہ مدد چاہتا ہوں
 تاکہ نہ تانت کہ تو پڑ دلدند
 تاکہ میرے دوست جو خدا اور بہادر ہیں

تابدیں دام و رسنہائے ہوا
 تاکہ نصرت کے اس حال اور تیروں کی چوہے
 دام و گیر خواہم سلطان
 لے گا۔ تقدیر میں دوسرا حال چاہتا ہوں
 خمر و جنگ آورد و پیش و نہاد
 ادا تالی شرب اور سند سامے لایا اور کہنا
 سئے اضلال ازل پیغام کرد
 اہل نے ازل صفت ادا تالی کو پیغام دیا
 نے یکے از بند گانت موسیٰ
 کیا تیرے بندوں میں موسیٰ نہیں ہیں؟
 آب از ہر سوغاں را و آشید
 پانی نے ہر جانب سے اپنی باگ کھجی
 چونکہ خوبی۔ نناں با او نمود
 جب مرد علی کا حسن اس کو دکھایا

کہ بدیں تالی خلاق را رزود
 کرتا ہے توں کو ایک کے
 شد ترنجیدہ و شریک میجوں ترنج
 رنجیدہ اور تیروں کی طرح ترشش ہر جا
 کرداں پس ماندہ را حق پیش
 ادا تالی نے اس کو مدد کے لئے کہنے
 گفت ازین اذوق اے تم مغیث
 ہوا۔ اے عہد و مددگار! اس سے بڑھ کر
 وادش و پس جامہ ابرش میں
 اور بہت سے ریشین پڑے اس کو دینے
 تابہ بندم شاں و بختل بن مسمد
 تاکہ میں اس کو سرخ کی دھن میں بادلوں
 مرد واراں بند مارا بگلند
 ان ہندوں کو مردانہ وار توڑ دیں

مرد تو گردد ز نامرداں جدا
 لے چوہے مرد نامردوں سے جدا ہو جائیں
 دام مردانہ از حیلست یا نہمت
 جو حال انسان کو بچاڑنے والا نہمت جلد از ہر
 نیم خندہ زرد باں شد نیم شاد
 وہ خود گلا ہنسا اور اسی پر آدھا راضی ہو گیا
 کہ برآر از قہر بحر گفتہ کرد
 گفت کے سمندر کی کبریا سے گردن کال لا
 پردہ باد بحر آواز کرد بابت
 انھوں نے سمندر میں گرد کے پر سے ادا تالی
 از تک دریا غما ہے بر جہید
 دریا کی گہراں سے غبار اٹھا
 کہ قرار و صبر مرداں می ریزد
 جو مردوں کا صبر و قرار نے اڑتا ہے

پس زرد انگشک برقصا برقصا
 تو اس نے چمکی بھائی اور ناچنے لگا
 چوں بدیاں چشمہائے پر خمار
 جب اس نے وہ نشیل آنکھیں دیکھیں
 واں صفائے عارضائے لالہاں
 اُن معشوق کے رخسار کی وہ مصیبات
 روئے وغالہ ابرو و لعل و شقی
 چہرہ اہلک اور ابرو اور معقوبہ جیسے جوش
 قد چوں سرو و خراپاں در زمین
 ایسا قدر میاں کہ چن میں رہم غسار
 دید او آں غنچ بر جنت اُورنگ
 اُس نے وہ بارو انا دیکھی تو فوراً اچھلا

کہ بدہ زو تر رسیدم بر مراد
 کہ بہت جلد دیکھنے میں مقصد کو پہنچ گیا
 کہ کند عقل و خرد را بقیقار
 جو عقل اور خرد کو بے قرار بنا دیتی ہیں
 کہ سوز و چوں سینہ این دل برا
 کہیں پر یہ دل کاٹنے والے کی طرح جتا رہے
 گو شاخ و ترافت از پردہ فریق
 گویا ایک جہاں سے سورج و چاند ایک جہاں
 غلبہ چوں یاسمین و نسترن
 رخسارہ چنبیل اور محلی سبوتی جیسا
 چوں شہل حق از پردہ تنگ
 جو ایک پرے میں سے اخڑ (قبا) کی تلکی کی طرح نمود

خیطان کوڑھا با توہا چو لیل
 کہانے کا اور حق سے جانے
 لگا کہ سپہ را غنا پر جوئی
 کہ جگہ پر وہ سپہ سالار کی طرح
 چوئے غمک سرخ طبع چوین
 مغرب میں غم سے اس کی چوڑا
 ہے کہی ان سدا تنگ اس
 چوڑاں کو دیکھ کر وہ غم سے
 اچھلا پڑا چھٹا پڑا
 اور دل کی مست آگ میں
 غم و عقل و فاعل و جواب
 سجدہ کا لاد نہ جو غم و نہ
 دیکھ کر کہنے لگے آگ بڑا دھوا
 ہے اور وہ پتلی ہے جیسے طیفیق
 معنی صبح چرخوں سے نہ دیا
 کہ تیرے ہی ہال ہے۔
 سچ گویا چہرے کا منظر عجا
 جیسا کہ ایک بار کب سے سوچ

علی شہد والہ و حیران و رنگ
 ایک جہاں رنگتہ اور حیران اور رنگ ہو گیا

زاں کرشم و زاں لالہ نیک تنگ
 اس کرشم اور لالہ شرم اچھے ناز سے

لہ طے۔ اب جیون کی نام
 چوڑاں نے دنیا کو دیا ناز کا
 ہے۔ وال۔ لاد و ناز تنگ
 شرم آدم جیون کے دل
 بنی شرم کی یہ کیفیت ہے کہ
 کہ شب کے وقت تمام فراق
 انکو سمجھ کر کہی ہے اور شرم
 جانے کے بعد اس کی حالت
 آدم کی کسی ہوتی ہے جو جنت
 عزم کوڑے گئے تھے گفت۔
 وہ میں آجیں ہر لمحہ کہانے
 نکال کے بعد زوال و جنت
 اس کو جواب دے کہ زوارہ
 چنے کے سونے جہنم میں
 طرح حضرت آدم جنت سے
 تھے تھے وہی طرح اس میں کہ
 جہنم میں جیون کے نہرے اور
 شرم کی دولت سے ماہر حال
 دیتے ہیں۔

تفسیر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ
 بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا پھر ہم نے اس کو کمزور سے کر کے
 سَافِلِينَ وَمَنْ نَعْتِمِدْهُ نُؤْتِكُمْ فِي الْخَلْقِ أَفْلا يَعْقِلُونَ
 طرف قرار دیا اور میں کریم (زیادہ) دہریے ہیں اس کو بنا دیا میں اوندھا کر دیتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھ سکتے

آدم و جن و ملک ساجد شدہ
 جیون کے بننے، آدمی اور جاندار خشتے سجدہ کر سکتے
 گفت آو خ بعد متی نیستی
 اس دہمین نے کہا کہ وجود کے بعد فنا
 جبرئیلش می کشاند منو کشاں
 جبرئیل (میں) کو بال پر کر لکھی ہے میں
 گفت بعد از عرایں ذلال است
 اس نے کہا تو مجھے بعد یہ ذلیل کرنا کیوں ہے؟
 جبرئیل اسجدہ میگردی بجای
 لے جبرئیل (دل و بان سے سجدہ کرتا تھا

ہمچو آدم باز معزول آمدہ
 پھر وہ دہمین آدم کی طرح معزول ہو گیا
 گفت جرمت اینکہ افزوئی ستی
 اس نے کہا، تیرے قصور یہ ہے کہ تو زیادہ فتنہ
 کہ روزیں خلد و ز جوق خوشاں
 کہ اس جنت اور جیون کے نعمت سے محروم
 گفت آں ارست اینست اوست
 (جبرئیل نے) کہا وہ عطا میں ادا ہے تیرے لئے نجات
 چوں کنوں میرا نیم تواز چناں
 تو اب بے جنت سے کیوں نکلتا ہے

آدم کی کسی ہوتی ہے جو جنت
 عزم کوڑے گئے تھے گفت۔
 وہ میں آجیں ہر لمحہ کہانے
 نکال کے بعد زوال و جنت
 اس کو جواب دے کہ زوارہ
 چنے کے سونے جہنم میں
 طرح حضرت آدم جنت سے
 تھے تھے وہی طرح اس میں کہ
 جہنم میں جیون کے نہرے اور
 شرم کی دولت سے ماہر حال
 دیتے ہیں۔

بہاؤدور۔ وہ عیسٰی جبریل
سے کہتا ہے کہ اس عزت کے
بعد یہ دولت کیوں ہوئی۔ آں
داست جبریل جواب دیتے
ہیں کہ میں نے معاف کیا اب
یہ عزت انصاف کا تقاضا ہے۔
جبریل کہتا ہے کہ میں نے
جبریل سے پہلے تو مجھے سجدے کرتا
تھا اب تو میں کی جنت سے
مجھے کریں نکال دیا ہے۔

تکے محل میں میں نے کعبہ
سے ایسا ہی محرم ہوا جا رہا ہوں
جیسا کہ وہ نہ تیرے خزان میں تیرے
سے غفلت۔ ماما درخت مر رہا ہے۔
شمار گر جب تک کمال کو دوری
ہوتی ہے فرق سڑکی انگ۔
عشق غرض شش شدہ ٹیکل۔
آتش گھنا۔ بیان۔ بھلا بھشوق
کے تذکرہ کے لیے کہ کڑی سے تشبیہ
لے لار شریعہ پہنوں کو دھڑکا۔
زخراں کا رنگ زور دہتا ہے۔

نہروہ زناں عورت ڈاکو کی
ہے۔ گرتی۔ بڑھا پے میں جڑا
خوبی گٹ جاتی ہے۔ تاکہ
جو شخص بڑے بڑے پہلوان
کو قتل میں دبا لیتا تھا انکس
کی یہ حالت ہے کہ لوگ شرمک
ہل میں اتھوے کہ سہارا
دی تو وہ مل بھی نہیں سکتا
ہے۔ ایسی بڑھا پے کے آثار
موت کا بیٹھام دیتے ہیں۔

تکے دیکت جبریل شمس کو زور
حق میں ہو گیا ہو بڑھا پاش
کھٹے نقصان وہ نہیں ہے۔
شستی۔ ایسے انسان کے
انصاف کی شستی موت کی
شستی کی طرح ہے جو رستم
ہیے پہلوان کے لئے بھی
باعث رشک ہے۔ اگر جبریل
ایسا انسان نہ رہا تو قریب

تکے می پیر دوزمن در امتحاں
ایں آواز میں پیری بوشاک ہم ہوتی ماری ہے
آں رخنے کہ تاباں و بدماہ دار
وہ مرغ کہ جو چمک میں ماند جیسا تھا
واں سر آں فرق کش شش شدہ
وہ سر اور وہ سین ہلک جلتی ہوئی
واں قد قصان نازاں عین خاں
وہ نینے جیسا قص اور ناز کرتا ہوا تھا
برف گشتہ نموی ہیچوں پیر زراغ
کوسے کے پردوں کی طرح کے بال بوب بگئے

رنگ لار گشتہ رنگ عفران
لار کا رنگ زعفران میں گیا
چشم چوں زکس شدہ پیر مردہ
زکس جیسی آنکھ مر جبت گئی
آنکھ مردے و بغل کرے بغل
جل کے زریہ بیاور کو قتل میں دبا لیتا تھا
ایں خود آثار غم و پیر و گیت
یہ خود غم اور پیر و گیت کے آثار ہیں

پہچو برگ از نخل در فصل خزاں
جیسا کہ خزاں کے موسم میں کھجور سے پتے
شد بہ پیری ہیچو پشت سوسمار
بڑھا پے میں وہ گرد کی پشت کی طرح ہو گیا
وقت پیری ناخوش و صلح شدہ
بڑھا پے کے وقت بد صورت اور گئی ہو گئی
گشت در پیری دوتا ہیچو کماں
بڑھا پے میں کمان کی طسعد دھرا ہو گیا
وز شش زوی گشتہ داغ داغ
اور مجڑوں سے چہرہ داغ داغ ہو گیا

زور شیرش گشتہ چون ہر نہاں
اس کی شیر سی حالت مردوں کے پتے کی طرح ہو گیا
گرمی اعضا شدہ افسردہ
انصاف کی گرمی ٹھنڈے گئی
می بگیر بندش بغل وقت شدہ
چلنے کے وقت لوگ اس کی ٹھیلیں چھاتے ہیں
ہر کے زینہا رسول مر گیت
ان میں سے ہر ایک موت کا بیٹھام ہے

تفسیر (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ)
مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انصاف نے کیا مگر ان کے لئے ختم ہو نہ والا اجر ہے۔ کی تفسیر

لیکٹ اگر باشد قریش نور حق
لیکن اگر اٹھ (قلے) کا دوزخس کا ساتھی ہو
شستی اور ہمت چیں شستی
اس کی شستی موت کی شستی ہے
گر میرا شتواش غرق ذوق
اگر وہ باغے قوس کی دھان ذوق میں غرق ہیں
وآنکہ نورش نیست بارغ بے نثر
جس کو نور ماس نہیں بڑھ پے پیل کا باغ ہے

نیست از پیری و در نقصان
بڑھا پے سے اس کو کوئی نقصان اور پریشانی نہیں ہے
کا دہاں شستیش رشک برستم
کیونکہ رشک کی شستی پر رستم کو رشک ہے
زورہ زورہ اش در شاعر نور شوق
اس کی زورہ زورہ شوق کے نور کی شاعر میں ہے
کز خراش می کند زیر و زبر
اس کو ہر ہم جہاں تو بالا کر دیتا ہے

گل نمائند غار ہا ماند سیاہ
بحول ختم ہو جاتے ہیں کانے کلاے پڑ جاتے ہیں
تاچہ زلت کردایں باغے خدا
لے اٹھ اس باغے کی نعلی ہوئی
خوشتن را دید و دید خوشتن
اٹھنے اپنے آپ کو دیکھا اور خود بینی
شامیے کز عشق او عالم گریست
دہ مشرق جس کے عشق میں دنیا روتی تھی

جرم آنکہ ز یور عاریہ بست
نعلی یہ ہے کہ اٹھنے نے انگ ہوا ز یور پہنا
واستائیم آنکہ تا نادانہ یقین
میں واپس لے لیتا ہوں تاکہ یقین آجائے
تا باندن کا کل عاریہ بود
تاکہ وہ جان جائے کہ وہ باس انگ ہوا تھا
اں جمال و قدرت و فضل و ہنر
اٹھ جی اور طاقت اور فضل دہنر نے
باز می گردند چون استار
ستاروں کی طرح واپس ہو جاتے ہیں
پر تو خورشید شتابا جا بگاہ
سورج کا مکس اپنی جگہ چسلا مک
آنکہ کرواؤ در رخ خوبانت رنگ
دہی جس نے مشرق کے چہرے پر بچے چڑھا دیے
شیشہ بے رنگے رنگ انور
رنگ بزرگ کے شیشے اسی رنگ
چوں نمائند شیشہ بے رنگ رنگ
جب رنگ بزرگ کے شیشے نہ رہیں گے
خوی کن بے شیشہ دیدن نور
نور کو بغیر شیشہ کے دیکھنے کی طاقت ڈال

زردو بے مغز آمدہ چون تل کا
پیدا اور لپٹ پک کے ہوتا ہوا ہر طرح گماں نصیر
کہ ازوایں مٹھا گرد و جدا
کہ اٹھس کا یہ لباس ہوا ہو گیا
زہر قتال است ہیں اے متحق
لے مصیبت کے بارے : قاتل زہر ہے
عالمش می انداز خود جرم چیست؟
انکو دنیا اپنے پاس سے بھگائی ہو کیا غلط ہے؟

کرد دعوی کایں حل بلک مست
دعوی یہ کیا کہ یہ میرا لباس ہے
خرمن آن ماست خواباں خوشتریں
کھلیاں ہماری لکیت ہے میں انکے خوشتر ہیں
پر تو بے بوداں ز خورشید وجود
وہ وجود کے سورج کا مکس تھا
ز آفتاب حسن کردایں سو فر
اس باجب حسن کے سورج سے سفر کیا تھا
نور اں خورشید ازیں دیو لہا
اُن دیواروں سے سورج کے نور
ماند ہر دیوار تاریک و سیاہ
ہر دیوار کا کی اور سیاہ وہ گئی
نور خورشید رست از شیشہ رنگ
وہ رنگے شیشے سے سورج کا نور ہے
می نماید این چنین نکلن کا
بیس الٹ رنگیں دکھاتے ہیں
نور بزرگت کنداں گاہ رنگ
اس وقت وہ بے رنگ نور بے جزئی کر دیا
تاچہ شیشہ بشکند بنو دمی
تاکہ وہ شیشہ ٹوٹ جائے تو اندھا بنی نہ ہو

کی رنگ دپے میں خدا سے
لے کا شوق ہوا ہوا ہوتا ہے
لے تاکہ جو شخص پاس نہ
خداوندی سے محروم ہے اس
کی مثال ہے پس کے باغ کی
سی ہے جس کو خزان تو ہوا
کردی ہے حق۔ ایسے باغ
کا خزان میں یہ مال ہوتا ہے
کو پھولوں کی جگہ سیاہ کاٹنے
لے لیتے ہیں اور لپٹ لپٹ کر
کی طرح بیجا ہوا ہوتا ہے
تاچہ۔ اس باغ کا کی جرم ہوا
تو لپٹن۔ اس باغ میں خود
جی تھی جڑ بہت فراہم ہے۔
شاہدے جس مشرق کے مشن
ماں نہ تھا اپنے ہی مال کو
اپنے پاس سے بھگائے کہ اس
لے جرم۔ اس کا جرم یہ کہ
یہ اس حسن کو اپنی لکیت کرتا
تھا۔ و استائیم ہم نہیں جس
کو اس نے واپس لے لیتے ہیں
تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ
حسن وہ اس ہماری لکیت
ہے اور دنیا کے مشن ہماری
خوشتر ہیں۔ تاکہ وہ لکیت میں
یہ بھگائے کہ جس کا لباس
انگو ہوا اور باسی قتلے کی
ایک لکیت تھی۔ آں حال تمام
خواباں اشد کی میں کائنات
اس کا نظیر ہے۔ آں کی گند
یہ تمام خواباں کائنات میں
ماں ہیں۔ یہ پیرائے مکر کی
مردہ ہیں ہوا جی جس کو
کر دے کائنات میں آئی کلاہ
ایسا ہی ہے جیسے سرنگے
آجید میں سے سرنگے کی رنگ
نظر آئے۔
لے شیشہ جس طرح
وہ نور ایک رنگ کا ہے کہ
مختلف شیشوں میں سے مختلف

نظر آتا ہے اسی طرح اس کی صفات ہیں چون نماز جب وہ نماز پڑھتی رہتی تو صرف یہ نماز پڑھتی رہتا کہ جو کچھ اس کی صفات خداوندی کا بغیر ظاہر کے شاہد کرنا چاہیے تاکہ کائنات کی نماز بن جائے کہ بعد میں وہ اس کو نماز شاہد کر سکے تھی تو نے نماز کے ذریعہ اس کی صفات کے مشاہدہ کی مادت دل رکھی ہے۔

۱۱۔ اَمَّا الْكَفَّارُ اَصْلًا اَعْمَا اَلَهُمْ (اور کفار اصل کفار تھے اور کفر اصل کفر تھا) اس میں صفتیں لکھیں گے جیسے کہ اس میں تار کے صدمہ ہو جائے کہ وہ درگاہی اور گھڑی کے ازار پر کوئی کفر فرزند کرے گا تو اس کے آئینہ ہمارے عوض شکر گزار کہ قلب ہے لاکھ نہیں تھا۔ اَمَّا الْكَفَّارُ اَصْلًا اَعْمَا اَلَهُمْ کے اعمال رائج ہیں اللہ تعالیٰ نے مسنون کے دل کی اصلاح کر دی ہے۔

۱۲۔ اَمَّا الْكَفَّارُ اَصْلًا اَعْمَا اَلَهُمْ (اور کفار اصل کفار تھے اور کفر اصل کفر تھا) اس میں تار کے صدمہ ہو جائے کہ وہ درگاہی اور گھڑی کے ازار پر کوئی کفر فرزند کرے گا تو اس کے آئینہ ہمارے عوض شکر گزار کہ قلب ہے لاکھ نہیں تھا۔ اَمَّا الْكَفَّارُ اَصْلًا اَعْمَا اَلَهُمْ کے اعمال رائج ہیں اللہ تعالیٰ نے مسنون کے دل کی اصلاح کر دی ہے۔

قابلی بارادشش آموختہ تو نے بھی مومن سمجھ کر لکھا کرنا ہے اور چراغ خویش بر بایک کرتا وہ اپنا چراغ لے جائے گا۔

گر تو کردی شکر و سعی بختہد اگر تو نے شکر کیا اور سعی کر شکر لے کر تو کردی شکر کنونوں گری اگر تو نے شکر کیا تو اب غنوں کے شکر راز کا

اَمَّا الْكَفَّارُ اَصْلًا اَعْمَا اَلَهُمْ (اور کفار اصل کفار تھے اور کفر اصل کفر تھا) اس میں تار کے صدمہ ہو جائے کہ وہ درگاہی اور گھڑی کے ازار پر کوئی کفر فرزند کرے گا تو اس کے آئینہ ہمارے عوض شکر گزار کہ قلب ہے لاکھ نہیں تھا۔ اَمَّا الْكَفَّارُ اَصْلًا اَعْمَا اَلَهُمْ کے اعمال رائج ہیں اللہ تعالیٰ نے مسنون کے دل کی اصلاح کر دی ہے۔

۱۳۔ اَمَّا الْكَفَّارُ اَصْلًا اَعْمَا اَلَهُمْ (اور کفار اصل کفار تھے اور کفر اصل کفر تھا) اس میں تار کے صدمہ ہو جائے کہ وہ درگاہی اور گھڑی کے ازار پر کوئی کفر فرزند کرے گا تو اس کے آئینہ ہمارے عوض شکر گزار کہ قلب ہے لاکھ نہیں تھا۔ اَمَّا الْكَفَّارُ اَصْلًا اَعْمَا اَلَهُمْ کے اعمال رائج ہیں اللہ تعالیٰ نے مسنون کے دل کی اصلاح کر دی ہے۔

وز چراغ غیر چشم افروختہ اور دوسرے کے چراغ سے تو نے آگینوں میں کہاں تو بدانی مستغیری نے فقی تو جان لے کہ تو مانگا ہو ایسے اور اسے ذکر مازد غم خور کہ صد خیال باز تہد تو ہم نے کہ وہ اس سے بیکاروں میں ہے۔

کشدت آں حسن از کافر پری کہ تو کردی حسن ایک شکر ہے

اَمَّا الْكَفَّارُ اَصْلًا اَعْمَا اَلَهُمْ (اور کفار اصل کفار تھے اور کفر اصل کفر تھا) اس میں تار کے صدمہ ہو جائے کہ وہ درگاہی اور گھڑی کے ازار پر کوئی کفر فرزند کرے گا تو اس کے آئینہ ہمارے عوض شکر گزار کہ قلب ہے لاکھ نہیں تھا۔ اَمَّا الْكَفَّارُ اَصْلًا اَعْمَا اَلَهُمْ کے اعمال رائج ہیں اللہ تعالیٰ نے مسنون کے دل کی اصلاح کر دی ہے۔

۱۴۔ اَمَّا الْكَفَّارُ اَصْلًا اَعْمَا اَلَهُمْ (اور کفار اصل کفار تھے اور کفر اصل کفر تھا) اس میں تار کے صدمہ ہو جائے کہ وہ درگاہی اور گھڑی کے ازار پر کوئی کفر فرزند کرے گا تو اس کے آئینہ ہمارے عوض شکر گزار کہ قلب ہے لاکھ نہیں تھا۔ اَمَّا الْكَفَّارُ اَصْلًا اَعْمَا اَلَهُمْ کے اعمال رائج ہیں اللہ تعالیٰ نے مسنون کے دل کی اصلاح کر دی ہے۔

اِنَّ تَقِيَّ اَمَّا الْكَفَّارُ اَصْلًا اَعْمَا اَلَهُمْ (اور کفار اصل کفار تھے اور کفر اصل کفر تھا) اس میں تار کے صدمہ ہو جائے کہ وہ درگاہی اور گھڑی کے ازار پر کوئی کفر فرزند کرے گا تو اس کے آئینہ ہمارے عوض شکر گزار کہ قلب ہے لاکھ نہیں تھا۔ اَمَّا الْكَفَّارُ اَصْلًا اَعْمَا اَلَهُمْ کے اعمال رائج ہیں اللہ تعالیٰ نے مسنون کے دل کی اصلاح کر دی ہے۔

آئے اہل دے ترک غارت ساز وہ
 اے موت سے دیہات کو نمٹنے والے ترک
 واد ہدایشان بیدیزندہاں
 وہ کہہ دایں بڑی وہ ہنس کو بہر گزیرلے کر گئے
 صوفیم و خرقہا اندھیم
 ہم صوفی ہیں اور ہم نے چھوڑے آثار دینے ہیں
 ماعوض دیدیم و انگڑوں غرض
 ہم نے بدلے لیا ہے اور ہر بدلہ ہی کسا
 زاب شور مہلکے بیروں شدیم
 ہم ٹھگ کھادی پانی سے باہر آ گئے ہیں
 آنچ کر دی اے جہان دیگران
 اے دنیا! تو نے جو کہہ اور ہوں کیستہ برقی
 بر سر تر ریزیم ماہر خدا
 ہم خدا کے لئے ویرے سر پرانے ہیں
 تابدانی کہ خدائے پاک را
 تاکہ تو جان لے کہ خدائے پاک کے
 سبست تزویر و دنیا بر کنند
 دنیا کی سکاری کی تو بھیں کھا دیتے ہیں
 این شہیداں باز نو غازی شد
 یہ شہید از سر نو غازی ہو گئے ہیں
 قفل مشکہار لطفش حل شد
 پس کی ہرانی سے مشکوں کا قفل کھل گیا
 نا امید رفت امید آمد
 مایوسی ختم ہوئی امید پیدا ہو گئی
 سر بر آوردند باز از نیستی
 وہ عدم سے پھر سر موجود ہو گئے
 تابدانی در عدم خورشید است
 تاکہ تو سمجھ لے کہ عدم میں بھی سورج ہے

ہر چہ بردی زیریں شکو لیں باز وہ
 ان شکو گزاروں کا جو کہہ نے جینا ہوا ہیں دینے
 زانکہ منعم گشت انداز رخت جا
 کیونکہ رخت کے سامان سے وہ بالدار گئے ہیں
 باز ستایم چوں در با خیم
 جو کہ ہم نے ان کو دارا ہے ہم دوبارہ نہیں گے
 رفت از حاجت حرص و غرض
 ہم سے ہم حذر اور حرص اور غرض دور ہو گئی ہے
 بر حریق و چشمہ کوثر زدیم
 شراب اور حوض کوثر پر مقیم ہو گئے ہیں
 بیوفائی و فن و ناز گراں
 بے وفائی اور چاہ کی اور بھاری ناز
 کہ شہیدیم آمدہ اندر غرا
 کیونکہ ہم توجہ باد کے شہید ہیں
 بندگاں مستند پر حملہ ویرا
 عدا اور جنگ سے بڑھاں، بند ہے ہیں
 خیمہ را بر باروی نصرت کنند
 عدا و خداوندی کے قلعہ جھنڈا گاڑ دیتے ہیں
 دین اسیراں باز بر نصرت زدند
 یہ قیدی پھر بدر بار آمادہ ہیں
 نفس کا فرنا گہاں بسمل شد
 کافر کا نفس اچانک ترخہ گا
 گشت مسجد ناگہاں میں بستند
 یہ نبت خانہ اچانک مسجد میں گیا
 کہ بہ ہیں مارا کہ اکہ نیستی
 ہمیں دیکھو تو اندھا تو نہیں ہے
 و آنچہ آنچہ آفتاب آنچہ شہادت
 جریاں سورج ہے دامن کا ستارہ ہے

انسان اپنی مزدورت کو کم
 کر کے دوسروں پر بھروسہ کرتا
 ہے تب آفت میں اس کو
 بدلہ ملے گا۔ جبر۔ جو سستی
 دوسروں پر بھروسہ کرے گا
 دولت سخت اس کے ہاتھ
 آئے گی جو سخت گذر اٹھائے گی
 بدلہ دے گا کہ خوش کر دے گا اور
 جو کہ انھوں نے خیر کیا ہے
 انکو رخصت کر دے گا۔
 اے صوفیم وہ کہہ ہیں گے
 ہم صوفی ہیں ہم گشتہ نشا
 چکے ہیں اب جس کھادی میں
 نہیں گئے۔ آغوش۔ اب
 اٹھ کھائے ہیں وہ بدلہ
 غایت کر دیا ہے جس کے بدلہ
 ہیں دنیا کی حرص و حاجت
 نہیں رہی ہے۔ زاب شور۔
 دنیاوی چیزیں ہرگز شور
 پانی کے ہیں اور کھوت کی
 نصیبیں ہرگز کوثر نہیں۔ آنچہ
 کر دی۔ یہ انسان دنیا کو
 کہہ دیتے کہ ہم شہید ہیں
 راہ خدا میں سے ہیں تیری
 جگہ مائیں کو چرے شہر
 مارتے ہیں۔ تابدانی تاکہ یہ
 دنیا یہ کہے کہ خدا کے وہ
 بندے ہیں جو دنیا کو
 پہلا کہتے ہیں۔
 اے سبست۔ یہ مردان خدا
 دنیا کی سرچشموں کا ڈھونڈتے
 ہیں اور اللہ کی مدد کے قلعہ
 بدر جٹا الہا دیتے ہیں جس
 شہیدان۔ جو لوگ فنا کے بدلہ
 بقا کا درجہ حاصل کرتے ہیں
 وہ از سر نو زندہ ہوجاتے ہیں۔
 قفل مشکہار۔ ان کی جسد
 شکست یعنی خداوندی سے

زندگی نصیب ہوگی تاکہ۔ اور زار اندھا۔ تاجانی۔ عالم غیب میں ایسے سورج ہیں کہ دنیا کا سورج ان کے مقابل میں شہا ستارہ ہے۔

کس جانی ہیں انسان کا لڑ
 نفس میل ہوتا ہے
 ۱۵ تا ۱۶ آئیدی مناسے
 جو آئیدی پیدا ہوتی تھی
 وہ سب اسید سے بدل
 گئی ان کے لئے یہ دنیا
 پاک جگہ ہو گئی ہرگز آؤ نہ
 فنا کے بعد پھر ان کو ادبی
 ملے دردم۔ نیستی ہی ہستی
 منظر کیے ہو سکتی ہے ہفتہ
 نیستی اور ہستی دو متضاد
 چیزیں ہیں ایک دوسرے
 میں یکساں ہوتی کیے ہو سکتی ہیں؟
 کون ہر شبہ۔ بخیر
 سوال کا جواب یہ ہے ایسے
 ہی ممکن ہے جیسا کہ گفتہ
 سے نہ پتہ چلا ہوتا ہے۔
 کہ عدم۔ نام ماہدوں کی
 اسیری جب اور عدم سے
 وابستہ ہے تو کا نہ یہ شک
 جس نے نیک خلق کے کہ اپنی
 کوئی خالی کر رہا اس
 پہلے بار ہر حال سے جو
 فی الحال عدم ہے اور
 کہتا ہے کہ عدم سے
 وجود میں آئے گی۔
 ۱۷ تا ۱۸ عدم ہوتا انسان

در عدم ہستی برادر چوں بود
 اے بھائی! عدم میں در و کس طرح ہوتا ہے؟
 بخیر بخیر انھی میں المیت ہاں
 سمجھ لے وہ مرنے سے زندہ پیدا کر رہا ہے
 مرد کا زندہ کہ انبارش تہی ہست
 وہ کاشٹکار جس کا کھسبان خالی ہے
 کہ بروید آں ز سوئے نیستی
 کہ وہ عدم میں سے آگ آئے گی
 در عدم از نیستی تو منتظر
 تو ہر وقت عدم کا منتظر رہ
 نیست دستور کی کشادہاں لا زرا
 اس راز کو کھلے گی اب زنت نہیں
 پس خزانہ صنع حق باشد عدم
 اللہ تعالیٰ کی کارگری کا خزانہ عدم ہے
 و مبدع آمد حق و مبدع آن بود
 اللہ (آقائے) و کما دکر نیز لا ہوا اور کما دکر نیز لا ہوا

ضد اندر ضد چوں ملوں بود
 ضد ضد میں کیسے پر مشبہ ہوتی ہے؟
 کہ عدم آمد امید عابدان
 عدم میں عبادت گزاروں کی امید ہے
 شاد و خوش نے بر امید نیستی ست
 کیا وہ عدم کی امید پر خوش و خرم نہیں ہے؟
 فہم کن گرو واقف مغیبتی
 سمجھ لے، اگر تو حقیقت کا جان کا ہے
 کہ بیانی فہم و ذوق آرام ویز
 تاکہ تو آرام اور نیک کا ذوق اہل علم حاصل کرے
 ورنہ بغداد کے گنم انجما زرا
 ورنہ میں انجما ز کو بغداد بنا دیتا
 کہ برآرد زوعطا و مبدع
 کیونکہ وہ اس سے بے درپے عطا برآمد کرے
 کہ برآرد و فرع بے اہل و سند
 جو بغیر جراثیم اصل کے شائع پیدا کر دے
 کہنے والا یعنی عدم کو جو ہر بنا کر

۱۹ تا ۲۰ عدم ہوتا انسان
 ۲۱ تا ۲۲ عدم ہوتا انسان
 ۲۳ تا ۲۴ عدم ہوتا انسان
 ۲۵ تا ۲۶ عدم ہوتا انسان
 ۲۷ تا ۲۸ عدم ہوتا انسان
 ۲۹ تا ۳۰ عدم ہوتا انسان
 ۳۱ تا ۳۲ عدم ہوتا انسان
 ۳۳ تا ۳۴ عدم ہوتا انسان
 ۳۵ تا ۳۶ عدم ہوتا انسان
 ۳۷ تا ۳۸ عدم ہوتا انسان
 ۳۹ تا ۴۰ عدم ہوتا انسان
 ۴۱ تا ۴۲ عدم ہوتا انسان
 ۴۳ تا ۴۴ عدم ہوتا انسان
 ۴۵ تا ۴۶ عدم ہوتا انسان
 ۴۷ تا ۴۸ عدم ہوتا انسان
 ۴۹ تا ۵۰ عدم ہوتا انسان

شرح

اچھا! تم کوئے کی طرح کب تک ایک ہی رٹ لگائے جاؤ گے
 اس گفتگو کو چھوڑ دو۔ اور پوچھو کہ اے خلیل! آپ نے مرغ
 کو کیوں ذبح کیا۔ [فاشلہ: دلی محمد نے کہا ہے کہ بھجوزاغ مصرع ثانی میں متعلق
 ہے اور معنی یہ ہیں کہ اے خلیل! تم نے زاغ کی طرح خرو س کو کیوں مارا۔ ادا الزنج
 عندی ما قلت واللہ اعلم] بتلائے تو سہی اس میں حکمت کیا تھی۔ تاکہ اس پر مطلع ہو
 کہ میرا بال بال اس خدا نے حکیم و علیم کی تیج کرے۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا

کہ میسر لحاظ سے تو حکمت یہ تھی کہ مجھے حکم ہوا تھا۔

اس پر یہ سوال ہوا کہ اچھا۔ اس حکم کی حکمت کیا تھی۔ تاکہ میں اس پر مطلع ہو کر بھان و دولے کہوں لا الہ الا اللہ العلیم الحکیم۔ اس کا جواب یہ ملا کہ وہ شہوت ناک اور بنایت شہوت پرست اور اس زہریلی ادویہ ہودہ شراب شہوت سے مست تھا بنا بریں وہ واجب القتل تھا۔ ان سوالات و جوابات حالت سے فارغ ہو کر مولانا شہوت کی مذمت فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ واقعی یہ شہوت ایسی بے ہودہ چیز ہے کہ اگر حق سبحانہ کو بقائے نسل مقصود نہ ہوتی۔ اور وہ اس کی برائی کو لوگوں سے مخفی کر دیتا تو اس کی شرم سے آدمی خفی ہو جاتا۔ اس کی برائی کا تم واقعہ ذیل سے ادراک کر سکتے

ہو۔ وہ واقعہ یہ ہے — شیطان نے حق سبحانہ سے درخواست کی کہ مجھے شکار

انسان کے لیے ایک زبردست جال کی ضرورت ہے لہذا عنایت فرمایا جائے اس پر چاندی، سونا اور گھوڑے وغیرہ اسکو دکھلائے گئے اور کہا گیا کہ تم ان سے انکو

پھانس سکتے ہو۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ واہ حضرت واہ! بھلا یہ ان سے

کب قابو میں آئے گا — غرض کہ اودہ ناخوش ہوا اور غصہ کے مارے

لٹک گیا۔ اس کے بعد اعلیٰ درجہ کی کانٹوں کے جواہرات اس کے سامنے پیش کئے گئے

اور کہا گیا کہ ملعون لے یہ جال لے۔ اس پر بھی اس نے قناعت نہ کی اور کہا کہ لے

بہتر مددگار! یہ کافی نہیں ہے اور دے اس پر مرغن و شیریں... غذائیں قیمتی شربت

اور ریشمی کپڑے عطا فرمائے۔ اس نے اس پر بس نہ کی اور کہا کہ مجھے اس بھی زیادہ

اعانت کی ضرورت ہے۔ تاکہ میں ان کو جال میں پھانس سکوں اور تاکہ تیرے عشاق

جو مرد اور بہادر ہیں اس جال کو توڑ نہ سکیں اور تاکہ تیرے مرد اس جال اور ان

خواہش نفسانی کی رسیوں کے ذریعے نامردوں سے ممتاز ہو جائیں۔

پس میں ایک اور جال مانگتا ہوں مگر معمولی جال نہیں۔ بلکہ وہ جال جو مردوں

کو بچھاڑنے والا اور نہایت چالاک ہو۔ اس پر شراب اور پانی... اس کے سامنے رکھے گئے اسے وہ مسکرایا اور کچھ خوش ہوا۔ اس کے بعد حق سبحانہ کی سمفٹ اضلال سے درخواست کی۔ کہ ہنوز امتحان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ آپ بحر امتحان سے گرد نکال دیں یعنی امتحان کو انتہا تک پہنچادیں۔ آپ کی شان ارفع و اعلیٰ ہے دریا سے گرد تو آپ کے بندے نکال سکتے ہیں۔

دیکھئے! آپ کے بندوں میں ایک موسیٰ ہیں جنہوں نے دریا میں گرد کے پرے باندھ دیے کہ پانی نہ ہر طرف سے اپنی باگ کھینچ لی اور سمٹ گیا اور دریا سے گرد نکل آئی اور وہ خشک ہو گیا۔ پس آپ ضرور ایسا کیجئے۔ پس جبکہ حق سبحانہ نے اسکو عورتوں کا حسن دکھلایا جو مردوں کا صبر کون کھوئے دیتا ہے تو اسے چٹکی بجائی اور وجد میں آکر ناچنے لگا اور کہا کہ ہاں اب میرا مقصد حاصل ہوا بس جلدی سے مجھے عنایت فرما دیجئے اور جب کہ اس نے ان نشیلی آنکھوں کو جو عقول کو بے تاب کئے دیتی ہیں۔ اور ان معشوقوں کے اس صفائے رخسار کو دیکھا جس پر عشاق کے دل سپند کی طرح چلتے ہیں اور ان کے چہرہ اور خال اور ابرو اور ان عقیق کی مانند لبوں کو دیکھا جو ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے پردہ باریک سے آفتاب چمکتا ہو اور اس قد کو دیکھا جو اس سرخرواں کے مشابہ تھا جو چین میں موجود اور سرسبز و شاداب ہو اور اس رخسار کو دیکھا جو یاسمین و نسرن کے مشابہ تھا۔ اور اس ناز کو دیکھا جو ان میں فون چھلکتا تھا جیسے باریک پردہ سے تجلی حق نمودار ہو تو پھر ٹک گیا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا شہوت سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں اور برقی حسن سے زیادہ اس میگزین میں آگ لگانے والی دوسری شے نہیں۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ حسینوں کے کرشمہ اور ان کے نہایت شوخ ناز سے۔ ایک عالم سرگشتہ و حیران و دنگ ہے۔ حتیٰ کہ انسان، جن اور فرشتے مثل

باؤت و مادوت کی طرح بھی اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ مگر وہ آدم علیہ السلام
 کی طرح ایک وقت میں اس عزت سے معزول ہو جاتا ہے — اس پر وہ
 کہتا ہے کہ اے افسوس! میرا حسن و جود کے بعد معدوم ہو گیا ہے اس کا موجب
 یہ ملتا ہے کہ مہربان اجڑم یہ ہے کہ تم زیادہ جنے اس بنا پر یہ نعمت تم سے
 چھین لی گئی۔ جبریل اس کو بال پکڑ کر کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ جنت حسن سے اور
 حسینوں کی جماعت سے باہر نکل۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اے جبریل! تو تو مجھے صدق
 دل سے سجدہ کرتا تھا۔ اب تو مجھے جنت سے کیوں نکالتا ہے۔ دیکھ تو سہی میرے
 جسم سے حصہ حسن یوں اُتر جاتا ہے جیسے فصل خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے
 ہوں۔ [فائدہ: چونکہ حسین کو معزولی میں حضرت آدم علیہ السلام سے تشبیہ دی
 تھی۔ اس لئے لوازم یا مناسبات مشابہہ کو اس کے لئے ثابت کیا ہے۔ ورنہ نہ وہاں جنت
 ہے۔ نہ جبریل نہ سجدہ۔ نہ سوال نہ جواب۔ اور مقصود صرف اس کے حسن کا زوال
 اور اس پر اس کا اظہار غم ہے] القصد وہ اس کا حسن نازل ہوتا ہے اور وہ روتا
 بیٹتا ہے۔ اس کا وہ رخسار جس کی چمک چاند کی چمک سے ملتی تھی۔ بڑھاپے سے
 گوہ کی پشت کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کا سر اور وہ حسیں مانگ جو سیاہ بالوں میں
 چمکتی تھی۔ بڑھاپے کے وقت ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں اور سر کے بال جھڑ جاتے
 ہیں اور اس کا لچکدار اور سنناں کی طرح حملہ آور قد بڑھاپے میں کمان کی طرح
 دوہرا ہو جاتا ہے اور اس کے بال جو کوٹے کے پروں کی طرح کالے تھے برف کی طرح
 سفید ہو جاتے ہیں اور جھریاں پڑ کر منہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کی لالہ کی سی رنگت
 زعفران کی رنگت ہو جاتی ہے یعنی چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔

اور اس کا شیر کا سار و عورتوں کی کمزوری سے بدل جاتا ہے اور اس کی
 زنگ کے مانند آنکھ پڑ مرده ہو جاتی ہے اور گرمی اعضا سرد ہو جاتی ہے اور جو کہ چالاکی

سے آدمی کو بغل میں دبا لیتا تھا۔ اب اسکی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ چلنے کے وقت اور لوگ اسے بغل میں پٹتے ہیں۔

مگر یہ باتیں اصلی غم و پڑمردگی نہیں ہیں۔ بلکہ یہ تو اسکے آثار ہیں کیونکہ اصلی غم اور پڑمردگی موت ہے اور یہ قاصد ہیں اسکے۔ ————— الحاصل بڑھاپا حسینوں کو بہت ضرر پہنچاتا ہے لیکن اگر بجائے جمال ظاہری کے کسی کو کمال باطنی حاصل ہوا اور نور حق سبحانہ اس کے متصل ہو تو اسکو بڑھاپے سے کوئی ضرر اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی گو وہ سست ہوتا ہے مگر اسکی سستی ایسی ہوتی ہے جیسے مست کی سستی کہ وہ اس سستی میں بھی رشک رستم ہوتا ہے اور گواکے اعضا میں ضعف ہوتا ہے مگر اسکی دل میں کمال قوت ہوتی ہے یہ اگر مریا بھی ہے تو اسکی ہڈیاں ذوق و شوق میں ڈوبی ہوتی ہیں۔ اور اس کا ذرہ ذرہ نور شوق کی شعاعوں میں محو ہوتا ہے۔

بحسلاف ان لوگوں کے جن کو نور حق سبحانہ حاصل نہیں ہے بلکہ وہ صرف حسن ظاہری ہی رکھتے ہیں۔ ان کے بڑھاپے کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے باغ بے ثمر۔ جس کو خنزاں نے زیر و زبر کر دیا ہو اور جس میں گل نہ رہا ہو۔ اور صرف کالے کانٹے رہ گئے ہوں اور وہ زرد اور بے مغز ہو۔ جیسے گھاس کے ڈھیر کی حالت دیکھ کر تم تعجب سے کہتے ہو کہ اے اللہ! اس نے کیا قصور کیا تھا۔ جو یہ بدوشاک حسن اس باغ سے جلا کی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ وہ عجب میں گرفتار ہو گیا۔ اور عجب آدمی کے لیے زہر ہلاہل ہے۔ ایسے اس کی یہ گت بنی اور تم حیرت سے کہتے ہو کہ وہ معشوق جس کے عشق سے ایک عالم رقنا تھا اب کوئی اس کو پاس نہیں لپکنے دیتا۔ آخر اسکی کیا قصور کیا تھا۔ اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اسکی مستعار زیور حسن پہن کر دعوئے ملکیت کیا تھا ایسے ہم اس کو

واپس لیتے ہیں۔ تاکہ اُسے یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ خرمنِ حسن ہماری ملک ہے۔ اور حسین لوگ اس سے مستفید ہیں اور تاکہ وہ جان لے کہ یہ لباس مستعار تھا۔ اور ہم کہ خورشید وجود میں ہمارا پرتو تھا۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ جمال اور فضل و کمال طاقت و قدرت جو تمہارے اندر ہے سب متعار ہیں اور آفتابِ حسن سے عالم کی طرف آئے ہیں۔ بالآخر یہ ستاروں کی طرح اپنے مقر کی طرف لوٹ جائیں گے اور یہ دھوپ ان دیواروں سے آفتاب کی طرف لوٹ جائے گی۔ اور تم ان سے بے بہرہ ہو جاؤ گے۔

کیونکہ قاعدہ ہے کہ دھوپ جس وقت اپنے مرکز کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ تو دیواریں تاریک اور سیاہ رہ جاتی ہیں۔ پس تم سمجھو کہ جس حسن نے تم کو حیران کر دیا ہے اور جس پر تم عاشق ہو وہ نور خورشید انہی ہے جو ان مختلف رنگ کے شیشوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور یہ مختلف الالوان شیشے اس نور کو ہم کو رنگین اور متکلف

بکیف دکھلاتے ہیں۔ مگر جب یہ شیشے نہ رہیں گے یعنی یہ اجسام فنا ہو جائیں گے اس وقت وہ تم کو بے رنگ اور بے کیف دکھلائی دیگا۔ پس تم کو چاہیے کہ اس نور کو بدوں شیشہ کے دیکھنے کی عادت ڈالو۔ اور اجسام کا واسطہ چھوڑ دو تاکہ جب یہ عینک ٹوٹ جائے اور تم مر جاؤ تو تم اندھے نہ ہو جاؤ۔ بلکہ پھر بھی اس نور کو دیکھ سکو۔ تم علمِ تقلیدی پر قناعت کئے ہوئے ہو۔ اور کمالاتِ مستعار پر خوش ہو۔

لیکن یاد رکھو! کہ ایک روز مالکِ کمالات اپنے کمالات واپس لیگا۔ تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ ہماری ملک نہ تھے بلکہ دوسرے کے ملک تھے اس وقت تمہاری دو حالتیں ہوں گی۔ یا تو تم نے اس معطی کا شکر ادا کیا ہوگا۔

یا نہیں اور اس میں جہدِ بلیغ کی ہوگی یا نہیں اگر تم نے شکر کیا ہے اور اس میں

جہد مبلغ کی ہے تو ہم کو ان کمالات کے زوال کی کچھ پڑاہ نہ کرنی چاہیئے۔ کیونکہ وہ ان سے سینکڑوں کمالات تمہیں عطا فرمادے گا۔

اور اگر تم اس کا شکر نہیں کیا ہے تو تم کو خون رونا چاہیئے کیونکہ وہ حسن کامل جو تم کو ان کمالات فانیہ کے معاوضہ میں ملتا، ناشکر لوگوں سے بے زار ہے۔ کیونکہ حق سبحانہ فرماتے ہیں کہ ہم ناشکر لوگوں کے اعمال کو کھودیں گے۔ اور شاکیں جو کہ مومن ہیں ان کی حالت درست کریں گے۔ اس لئے ناشکر لوگوں سے خوبی اور کمالات ضائع ہو گئے ہیں۔ کہ پھر وہ ان کی صورت نہ دیکھیں گے۔ نہ تو یوں کہ وہ کمالات پھر انہیں واپس مل جائیں اور نہ یوں کہ ان کا معاوضہ انہیں مل جائے اور تعلق اور بے تعلقی اور شکر منہاں دینوی اور دوستی مردم۔ غرض تمام اوصاف ان سے یوں خست ہو جائیں گے کہ پھر وہ ان کو یاد بھی نہ آ سکے۔ کیونکہ اَضَلَّ اَعْمَالُہُمْ سے مراد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو۔ جو دنیا میں کامران اور اپنے مطلوبات سے ہم آغوش ہیں نامراد کر دیں گے۔ اور اس کی یہی صورت ہے کہ نہ تو ان کو وہی کمالات ملیں کیونکہ وہ بھی ان کا ان کا مطلوب ہیں اور نہ ان سے بہتر ان کا معاوضہ ملے کیونکہ وہ بدرجہ اولیٰ مطلوب غافل ہیں اس لئے گویا کہ سورج ہے ہیں اور چو آ نکھ سوتی ہو وہ تو خیالات اور معذرت ہی کو دیکھتی ہے۔ پس جبکہ ہمارے خواہ بہرہ کے سبب حقیقت (عدم) ہماری نظر سے مخفی ہو گئی۔ اور خیال (عالم فانی) ظاہر ہو گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم غلطی میں گرفتار ہو کر سرگشتہ و حیران ہو گئے۔ اور مقصود کو چھوڑ کر غیر مقصود میں پھنس گئے۔

(فاشلہ: اس بیان میں مولانا نے عالم حسی کو معدوم اور خیال قرار دیا ہے یہ بنا بر حقیقت نہیں ہے بلکہ تشبیہا ہے یعنی یہ عالم وجود اپنے عدم فرعیت بقا کی وجہ سے ایسا ہے جیسا حقیقت کے مقابلہ میں خیال اور موجود کے مقابلہ میں معدوم

پس اسکو معدوم اور خیال کہنا۔ عدم کی نسبت ہے نہ کہ واقع کے لحاظ سے چنانچہ اس کی طرف مولانا نے نظر سے اشارہ ہی کر دیا ہے۔ اور دریا کی نسبت سے کف کو معدوم اور خیال قرار دیا ہے اور مہو کی نسبت سے خاک کو اور فک کی نسبت سے اقبال کو۔ فتدبر]

اب مولانا تعجب فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ نے عدم (عالم وجود) کو کیسے مشاہدہ کر دیا ہے اور حقیقت (عدم) کو کیسے نظروں سے محجوب کر دیا ہے عجیب قدرت اسکی۔ اس کے بعد حق سبحانہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اے نظر بندی کر نیوالے کامل القدرت خدا کیا کہنا ہے تیری کمال قدرت کا۔ کہ تو نے مجھ میں کی نظر میں درد کو صاف اور اس ذلیل اور محقر عالم کو با وقعت بنا دیا۔ اس کے بعد مضمون ارشاد کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔

اور کہتے ہیں کہ دیکھو جادوگر چاندنی کو بجائے کپڑے کے سوداگر کے سامنے ناپ دیتے ہیں اور اسکی سونا نفع میں حاصل کر لیتے ہیں اور وہ اس طرح داؤوں بیچ سے ان سے روپیہ وصول کر لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے روپیہ تو نکل جاتا ہے مگر کپڑا نادر دہوتا ہے۔ جب یہ مقدمہ معلوم ہو گیا۔ تو اب سمجھو کہ دُنیا جادوگرنی ہے اور ہم تاجر۔ اور وہ سارے ہاتھ چاندنی کو ناپ کر بجائے کپڑے کے بیچ رہی ہے۔ اور خواہشات و لذات کو جو فی الحقیقت بے حقیقت ہیں ہماری نظروں میں موقر اور قابل تحصیل بنا رہی ہے۔ یعنی وہ اپنا جادو کر کے زور سے ایک گز کپڑے کو چاندنی کے ذریعے سے پانچ سو گز بنا رہی ہے اور شہوات و لذات کو جو ایک درجہ میں مقصود ہی ہیں زندگی کا اصلی مقصد ثابت کر رہی ہے اور تم سے تمہارا زرِ عمر چھین رہی ہے پس تم کو واضح ہو کہ جب یہ روپیہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور تم مرو گے اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارا

زر عمر بھی ضائع ہو گیا اور کپڑا یعنی مقاصد دنیویہ بھی تمہارے قبضہ میں نہ رہے
اس وقت تمہیں بجز حسرت اور افسوس کچھ چارہ نہ ہوگا۔

اس لیے تم کو چاہیے کہ اس جادوگرنی سے بچنے کے لئے حق سبحانہ کی جناب
میں پناہ لو۔ اور کہو کہ اے اللہ! فریاد ہے ان جادوگروں اور ان کی گمراہیوں
یہ منتر پھونک کر گرہیں لگاتے ہیں اور میرے حواس پر قبضہ کئے لیتے ہیں
پس اے فریاد رس خدا میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں تو مجھے اس شکست سے بچالے لیکن
یہ بھی نہیں کہ صرف یہ الفاظ زبان سے کہہ لو۔ کیونکہ محض الفاظ بہت کمزور ہیں ایسے
اثر نہیں کر سکتے بلکہ زبان فعل سے بھی یہ الفاظ کہو اور جو طریقہ عملی اس استعاذہ
محبتا یا گیا ہے یعنی اتباع شریعت اور رضا جوئی حق سبحانہ اس کو بھی عمل میں لاؤ
اس وقت تم کو اس جادوگرنی دنیا سے نجات ہو جائے گی۔ اور یہ تم کو نہ ٹھگ
سکے گی۔ — دیکھو اعمال صالحہ کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ دنیا میں تمہارے ساتھی
تین ہیں۔ جن میں ایک وفادار ہے اور دو بے وفا — اول تو مال ہے
اور دوسرا دوست۔ یہ تو بے وفا ہیں اور تیسرا عمل صالح ہے یہ وفادار ہے کیونکہ
مال تو مرے لے کے بعد دروازہ تک ہی ساتھ نہیں آتا بلکہ پھونک نکلتے ہی
قطع تعلق کر دیتا ہے۔ ہاں دوست آتا ہے لیکن ابھی صرف قبر تک۔ اور جب
تمہیں موت آتی ہے اور تم قبر میں دفن ہوتے ہو تو وہ بزبان حال کہتا ہے کہ میں
اس جگہ سے آگے تمہارا ساتھی نہیں ہوں۔ زیادہ سے زیادہ میں یہ کر سکتا ہوں
کہ تمہاری قبر پر کچھ دیر ٹھہر جاؤں اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں!
تمہارا عمل صالح تمہارا وفادار ساتھی ہے کہ وہ تمہاری قبر میں بھی تمہارے ساتھ
جائے گا۔ پس تم اس کو اپنا معین بناؤ۔

اسی بنا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ راہ موت کے

یہ عمل سے بڑھ کر وفادار کوئی ساتھی نہیں ہے پس اگر اعمال اچھے ہیں تو قبر میں
 تمہارے دوست اور معین و مددگار ہوں گے اور اگر بُرے ہیں تو تمہیں اذیتیں
 پہنچائیں گے۔ اس لئے تم کو اصلاح اعمال کی کوشش کرنی چاہیے۔ تاکہ تم ان کی مغفرتوں
 سے مامون اور منافع سے منتفع ہو سکو۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ اصلاح اعمال کا مقصود شرعی ہونا تو نص سے
 ثابت ہو گیا۔ اب سنو کہ اصلاح اعمال بدوں شیخ کے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ عالم میں
 ادنیٰ سے ادنیٰ پیشہ بھی بدوں استاد کے نہیں آ سکتا۔ بلکہ ضرورت ہوتی ہے کہ اہل
 استاد سے سیکھا جائے پھر مشق کی جائے تاکہ وہ ایک مدت کے بعد تم کو موت کی قوت
 تک فائدہ دے۔ جب ادنیٰ پیشہ کی یہ حالت ہے تو اصلاح اعمال کا
 طریقہ جو نہایت ہی مہتمم با شان کام ہے بدوں استاد کے کیسے آ سکتا ہے۔

بنابریں تم کو چاہیے کہ اصلاح اعمال کے طریقوں کو کریم النفس صالح شخص سے
 سیکھو۔ جو کہ اس کا اہل ہو۔ اور نا اہلوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو۔ بلکہ موتی کو صندوق
 میں تلاش کرو جو اس کا محل ہے اور غیر محل میں مت ڈھونڈو۔ علیٰ ہذا فن کو
 اہل فن سے سیکھو نہ کہ نا اہلوں سے۔ اور اگر تم کو خوش قسمتی سے اہل اشراف جاتیں
 جو علاوہ صاحب فن ہونے کے خیر خواہ بھی ہیں تو تم انصاف سے کام لو اور تعلم کو
 ضروری سمجھ کر بے توقف ان سے تعلیم حاصل کرو اور بالکل عار نہ کرو۔ کیونکہ اگر
 کوئی دباغی کا کام کرے اور اس میں وہ کہنہ لباس پہن لے تو اس کی اسکی
 آبرو میں ذرا فرق نہ آئے گا۔ علیٰ ہذا۔ اگر لوہار اپنے کام کے وقت گڈری پہن
 لے تو اسکی عزت مخلوق کی نظر میں کم نہ ہوگی۔ کیونکہ انہوں نے بضرورت ایسا
 کیا ہے۔ اسی طرح اگر تم بھی تعلم کے لیے اپنے کو ذلیل و خوار بناؤ گے تو اس سے
 تمہاری آبرو میں بھی فرق نہ آئے گا۔ کیونکہ تم بضرورت ایسا کر رہے ہو۔

پس تم تکبر کے لباس کو اپنے بدن سے اتار ڈالو۔ اور تعلم کے وقت تذلل کا لباس پہن لو ————— اب ہم تمہیں ایک اور بات بتاتے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی علم سیکھے تو اس میں زیادہ دخل الفاظ کو ہے کہ الفاظ کے ذریعہ سے اسے مقصود سمجھایا جائے۔ اور اگر کوئی پیشہ سیکھے تو اس میں بہت بڑا دخل عمل کو ہے اور اس کی ضرورت ہے کہ اسے اس کام کی مشق کرائی جائے۔ مگر فقر کا طریق ان دونوں سے مجدا ہے یہ صحبت و تعلق مرشد کامل سے حاصل ہوتا ہے نہ اس میں ہاتھ کام آتا ہے نہ زبان۔ اور ہاتھ اور زبان کو جو کچھ بھی حسل ہے وہ استعداد حصول فقر کے لیے ہے کہ اس سے قابلیت پیدا ہو جاتی ہے اور خود فقر ان سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ علم فقر کی حقیقت تو انوار الہیہ میں جو اہل اللہ کی ارواح میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق کتابوں اور گفتار سے نہیں ہے اور عمل سے تعلق نہ ہونا تو محتاج بیان ہی نہیں۔ پس اس علم جان کو تو ایک روح دوسری روح سے بلا توسط حاصل کر سکتی ہے۔ کتابوں اور گفتار سے نہیں حاصل کر سکتی۔ کیونکہ الفاظ اور نقوش کتابیہ خود اس نور کو روح تک پہنچانے سے قاصر ہیں۔

مثلاً آفتاب کا عکس ایک آئینہ میں موجود ہے اس عکس کو دوسرے آئینہ تک پہنچائے۔ نہ یہ طاقت تحریر میں ہے نہ تقریر میں۔ بلکہ اسکی صورت صرف یہ ہے کہ ایک آئینہ دوسرے آئینہ کے مقابل ہو۔ اور اسکی براہ راست وہ نور حاصل کرے۔ اس معلوم ہو گیا کہ اگر کسی سالک کو بذریعہ تقریر یا تحریر کے کچھ اسرار علم فقر کے معلوم ہو جائیں تو اسکو حقیقت اس علم کی حاصل نہیں ہے۔ تا وقتیکہ نور الہیہ ..... سینہ کو نہ کھول دے اب سمجھو! کہ حق سبحانہ فرماتے ہیں اَکْمَلْتُ لَکَ نَفْسَکَ لَکَ صَدْرَکَ

مگر ہر کامران کے عموم سے اہل وفا۔ اور شاکرین مستثنیٰ ہیں کیونکہ دولت مقصود ان سے وابستہ ہے اور وہ اسکی محروم نہ ہوں گے۔ اسکی تم سمجھو کہ دولت زائد اور کمالات ذبیوہ فانیہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں دولت آئندہ جو بصورت شکریے ملنے والے ہیں وہ اثر رکھتی ہے اور نفع پہنچاتی ہے پس تم اس دولت کمالات ذبیوہ قدرت و اختیار۔ فضل و کمال وغیرہ کو خدا کی راہ میں صرف کرو۔ اور اقروضاً اللہ قرضاً حسنّاً کی تعمیل میں حق سبحانہ کو قرض دو۔ تاکہ تم ایسی سپینڈونڈ و نون کو اپنے سامنے موجود پاؤ۔ اور اسی شراب دولت کمالات سے خود کم نفع حاصل کرو اور زیادہ حصہ اس کا خدا کی راہ میں صرف کرو۔ تاکہ اسکے معاوضہ میں جو حق کو ترک کمالات اُٹھو یہ کو تم اپنے سامنے موجود پاؤ۔ کیونکہ جو لوگ خاک و فاپر اس شراب کا گھونٹ ڈالتے ہیں یعنی وفاداری کرتے ہیں۔ اور اس طرح اس شراب کو وفا سے متلبس کرتے ہیں دولت اخرویہ ان سے بڑھ کر نہیں جاسکتی وہ اسے ضرور حاصل کریں گے اور خدا اسکے دل کو حسب وعدہ خوش کرے گا اور جبکہ وہ اپنی ہستی اور اپنے کمالات رضاء حق میں فنا کر دیں گے۔

فنائے سامان کے بعد پھر وہ سامان انکو عطا کرے گا اور کہے گا کہ اے صوفیو! .. (مراد فنائے اصطلاحی ہے) اور اے اس گاؤں کے لوٹنے والے ترک (فنا) جو کچھ تو ان شاکرین کا سامان لے گیا ہے ان کو واپس دیدے۔ بنا بریں وہ ان کو واپس دیگا لیکن شاکرین اسے قبول نہ کریں گے کیونکہ انکو وحافی دولت باقیہ مل چکی ہوگی۔ اور اسکی ذریعے وہ اس دولت فانیہ سے مستثنیٰ ہو چکے ہوں گے۔ اور وہ کہیں گے کہ ہم صوفی ہیں اور ہم نے لباس ہستی اتار دیا ہے۔ پس تو جبکہ ہم اُسے دے چکے ہیں تو اب واپس نہ لیں گے۔ نیز ہم کو ان کا معاوضہ مل چکا ہے اور حوض بھی کیسا جس ہماری احتیاج اور حرص و غرض مضموم جو ان کمالات فانیہ سے تھی سب جاتی رہی۔ اسلئے بھی ہم انہیں

واپس نہ لیں گے۔ ہم اس آب شور مہلک کمالات دنیویہ سے نجات پا چکے ہیں اور شراب طہور اور چشمہ کوثر ہر کمال اخروی ہمیں مل گیا ہے۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ دوبارہ اس آب شور کو لیں۔ غرض کہ دولت کمالات دنیویہ جو ان سے فنا ہو چکی ہے وہ سے واپس نہیں لینا چاہتے۔ اور دنیا کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے دنیا! جو کچھ تو نے دوسروں کے ساتھ بے وفائی اور مکر اور ناز و نخس کئے ہیں۔

اب ہم اس کے معاوضہ میں تجھ سے مقابلہ کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم شہید اور فانی فی الحق ہیں اور اب تجھ سے جنگ کے لئے آئے ہیں۔ تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ بندگان خدا ایسے بھی ہیں جو تجھ پر حملہ کرتے ہیں اور تجھ سے لڑتے ہیں اور تیری اطاعت نہیں کرتے۔ پس وہ دنیا کے مکر کو تہس نہس کر دینگے۔ اور اس جنگ میں فتح حاصل کریں گے اور بعد بقایہ شہید پھر سنئے سرے سے دنیا کا مقابلہ کریں گے اور یہ لوگ جو اول دنیا کے قیدی تھے پھر اس کے مقابلہ میں فتح حاصل کر چکے ان کی مشکلات کا قفل بغایت حق سبحانہ کھل چکا ہوگا اور ان کا نفس کا قتل ہو چکا ہوگا اور ان سے ناامیدی نازل ہو چکی ہوگی اور آفتاب امید طلوع ہو چکا ہوگا اور انکی ہستی جو اول بنگہ تھی جس میں نفس و شیطان کی پریش ہوتی تھی اب مسجد ہو گئی ہوگی جس میں صرف خدا و اللہ لا شریک کی پرستش ہوتی ہوگی اور یہ لوگ عدم سے پھر وجود میں آئیں گے۔ اور فانی فی الحق کے بعد بقا بالحق حاصل کریں گے اور کہیں گے کہ لوگو! اگر تم اندھے نہیں ہو۔ تو ہمیں دیکھو۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ فنا قابلِ نفع نہیں ہے بلکہ قابلِ تحصیل ہے کیونکہ وہ اس خورشید کمال رہتے ہیں۔ اور کاہلین دنیا کو ان سے وہی نسبت ہے جو سہا کو آفتاب سے۔ شاید تم پوچھو کہ جناب! وجود و عدم، فنا و بقا ہر دو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور ایک ضد میں دوسری نہیں ہو سکتی۔ پس فنا بقا اور عدم سے وجود کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال ہیئت قرآنی غلط ہے کیونکہ حق سبحانہ فرماتے ہیں یُخَدِّجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ۔ یعنی حق سبحانہ کی قدرت ایسی کامل ہے کہ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اسلئے ہمارے بیان کی صحت

ظاہر ہو گئی۔ پس تم سمجھ لو کہ عدم اور فنا میں عابدوں کی امید (بقا) ہے۔ اور خیال جس طرح بنفص قرآنی غلط ہے یوں ہی مشاہدہ بھی اسکی تردید کرتا ہے۔ دیکھو! جو شخص بوتا اور اپنے انبار غلہ کو خالی کرتا ہے کیا وہ عدم کی ہی امید پر شاد اور خوش نہیں ہے اور وہ نہیں جانتا کہ یہ دانہ نیستی اور عدم سے پھر وجود میں آئیں گے۔ پس اگر تم وقف معنی ہو تو اس کے ہمارے بیان کا صدق سمجھ سکتے ہو۔ دور کیوں جاؤ۔ تم اپنے ہی کو دیکھ لو کہ تم عدم وجود کے ہر وقت منتظر رہتے ہو۔ اور چاہتے ہو کہ تمہیں فہم اور ذوق اور آرام اور ہر قسم کی بھلائیوں جو معدوم ہیں۔ عدم سے وجود میں آکر مل جائیں۔

پس ثابت ہوا ہے کہ عدم سے وجود اور فنا سے بقا حاصل ہوتی ہے۔ مجھے اسکی زیادہ اس راز کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ ورنہ میں تمام منکرین کو منوادوں۔ کہ عدم میں ہستی ہے اور فنا میں بقا ہو سکتی ہے۔

[خاندانہ اہل سنت نے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گو مشیت تشریعی حق سبحانہ کو ہدایت ہی مقصود ہے۔ مگر مشیت تکوینی ہدایت و گمراہی دونوں مطلوب ہیں اسلئے وہ مشیت تکوینی یہ نہیں چاہتے کہ عالم میں صرف ہدایت ہو۔ نیز چونکہ یہ عالم امتحان ہے اور امتحان کا مدار اختیار پر ہے اسلئے وہ نہیں چاہتے کہ آدمی مجبور ہو کہ ہدایت کو قبول کریں کہ اختیار خود ہدایت حاصل کریں]

الحاصل: خزانہ صنع حق سبحانہ عدم ہے جس سے وہ ہر دم بخششیں نکال کر عالم پر فائز کرتا ہے اسکی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حق سبحانہ مبدع ہیں اور مبدع دہی تھا جو بلا مادہ کے اور عدم بحمت سے ایک شئی کو وجود میں لائے۔ پس ثابت ہوا کہ حق سبحانہ اشیاء کو عدم صرف سے وجود میں لاتے ہیں اور یہ غلط ہے کہ کوئی شے عدم وجود میں نہیں آتی۔

مثال عالم ہست نیست نماو عالم نیست ہست نماے

موجود عالم جو بظاہر معدوم ہے اور معدوم عالم جو بظاہر موجود ہے کمال

ہست را بنمود ہست آن مستقیم

موجود کو معدوم کی شکل میں پیدا کیا ہے
باد را بوشید و کف را آشکار
جہاں کو ہلکا کر دیا ہے، جہاں کو ظاہر کر دیا ہے

ہست را بنمود ہست آن مستقیم

اس عزت و جلال والے نے معدوم کو کھلایا
بحر را بوشید و کف را آشکار
سمندر کو پوشیدہ کر دیا ہے، جہاں کو زونا کر دیا ہے

خاک از خود چوں بر آید بر غلا

خاک ہندی پر خود کیسے چڑھ جاتی ہے ؟
باد را نہ جز بتعریف و دلیل
جہاں کو بتانے اور دلیل کے ساتھ نہیں دیکھا ہے

کف بے دریا ندارد و مصرف

بغیر دریا کے جہاں نہیں مل سکتا ہے
فکر نہ بہاں آشکارا قال و دلیل
خیال پر مشیدہ ہے اور گفتگو واضح ہے

دیدہ معدوم بینی را شستیم

ہم معدوم کو دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہیں
کہ تو را نہ جز خیال و نیست دیدہ
دیکھنے والی معدوم کے سوا کیا دیکھ سکتی ہے

چوں حقیقت شد نہاں پندرخا

جبکہ حقیقت چھپ گئی ہے اور خیال واضح ہے
چوں نہاں کرواں حقیقت بصر
اس حقیقت کو نظر سے کیسے چھپا دیا ؟

کہ نمودی مضر ضاں را در دھواں

تو نے تھوڑے مڑنے والوں کو کھپت، زیر کمال
اشکال و نیاز حقیقت فرمود ہے اور موجود نظر آتی جہاں آفت
حیثیت موجود ہے لیکن معدوم نظر آتی ہے مولا نے اس بات کو چند مثالوں سے سمجھایا ہے جتنھیں مستور
نہست یعنی عالم مشہور ہست یعنی عالم غیب۔ جہاں اس شخص میں روشنائی ہیں سمندر اور جہاں حقیقت
موجود ہیں ان کو جہاں اور غیب کہنا جو غیر واقعی چیز ہیں جہاں موجود معدوم ہے وہ نظر آتا ہے

چوں منارہ خاک بیجاں در ہوا

ہمیں بکراتی ہوئی خاک مستراح کی طرح ہو
خاک را بینی ببالا لے علیل
اسے بھاراق خاک کو اوپر دیکھتا ہے

کف ہی بینی روانہ ہر طرف

تو جہاں کو ہر طرف جاری دیکھتا ہے
کف بحس بینی و دریا از دلیل
تو جہاں کو کھنکھاتا ہے اور دریا کو دیکھتا ہے

نفی را اثبات می پنداشتیم

ہم نے معدوم کو موجود سمجھ لیا
دیدہ کا اندر دے نفاے شدید
وہ آنکھ جس کو نیست آری ہو

لاجرم سرگشتہ گشتیم از ضلال

لامحال ہم گمراہی سے مبراں ہو گئے ہیں
ایں عدم را چوں نشانہ اند نظر
اس معدوم کو نظر سے کیسے چھپا دیا ؟

آفریں اے اوستا در سحر بان

اے ہادو کرنے والے اوستا ! آفریں ہے
لے ہادو کرنے والے اوستا ! آفریں ہے

لے چوں منارہ خاک بیجاں در ہوا

اوستا نے خاک نظر آتی ہے
اور ہوا نظر نہیں آتی۔ آجیہا
نظر نہیں آتی اس کا وجود
نے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خاک
میں از خود آنے کی طاقت
نہیں ہے۔ کف سطح آب
پر جہاں کہ بہرے ہیں جہاں
نظر آتے ہیں پانی کا وجود
نے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جہاں
از خود نہیں بہ سکتے غریباں۔

انسان کے انکار پر شہیدیں
اور اس کی گفتگو میں کا وجود
انکار کے وجود پر تو ہے وہ
ظاہر ہے ہی حال شہوات
اور درجہ مطلق کا ہے اور وجود
مطلق جو کہ حقیقت ہے وہ
بظاہر غیر موجود ہے شہوات
جو کہ حقیقت پر موجود ہیں وہ
موجود نظر آتی ہیں۔

لے حق را ہم نے معدوم
کو موجود اور موجود کو معدوم
کہا ہے یہ ہماری آنکھ کا غلط
ہے کہ وہ غیر موجود کو موجود
دیکھا رہی ہے۔ دیدہ جس
آنکھ میں چند جو وہ کمال خیال
اور غیر واقعی چیزوں کو موجود
دیکھا رہی ہے پیدا ہے۔

یعنی غیر واقعی چیز نظر آ رہی
ہے بالی عدم۔ عالم مشہور جو
کہ معدوم ہے وہ نظر آتا ہے۔
آن حقیقت عام ہے۔

نہاں سے پوشیدہ ہو گئی۔
ہے۔

لے آفریں۔ یہ حضرت حق
تعالیٰ کی سحر آفرینی ہے کہ کفر
غیر حقیقی چیز کو حقیقی کہنے

لے آفریں۔ یہ حضرت حق
تعالیٰ کی سحر آفرینی ہے کہ کفر
غیر حقیقی چیز کو حقیقی کہنے

لے آفریں۔ یہ حضرت حق
تعالیٰ کی سحر آفرینی ہے کہ کفر
غیر حقیقی چیز کو حقیقی کہنے

لے آفریں۔ یہ حضرت حق
تعالیٰ کی سحر آفرینی ہے کہ کفر
غیر حقیقی چیز کو حقیقی کہنے

ساحراں مہتاب پیمایند زود

جادوگر فرما پاندی ناسپ دیتے ہیں

سیم بر بایند زیں گوں پیچ پیچ

اس پیچ در پیچ ساحل سے پاندی نکالتے ہیں

ایں جہاں جادو ما آن تاجریم

یہ دنیا جادو ہے ہم وہ سوداگر ہیں

گز کند کرپاس پانصد گز شتاب

وہ بلندی سے پانچ سو گز پہڑ ناپ سے

چوٹ بعد اوسیم عمرت لے رہی

اسے سلام ہے سب سے۔ خیری مر کی پاندی لے ل

قل اعموت خواند باید کا احد

تجھے قل اعموت پڑھنی چاہیے کہ اے خدا!

مید مند اندر گرہ آں ساحرا

وہ جادو گر سیان گرہ میں پھنک ادا ہیں

یک برخواں از زبان فعلی نیر

تیک من کی زبان سے بھی پڑھ

دژ زمانہ مرترا ہمرہ اند

دنیا میں تیرے پیچ سب تھی ہیں

آں یکے یاران و دیگر خست مال

ایک دوست ہیں اور دوسرا مال داسا ہیں

مال ناید باتو بیرون از قصور

مال تو کموں سے باہر ہے نہ بچے کا

چوٹ شرار و زاجل آید پیش

جب تجھے موت کا دن درپیش ہوگا

تا بدیں جاہیش ہمہ نیمتم

اس بگڑے آگے لاس تھی نہیں ہیں

پیش باز رگان وز گیرند و سود

سوداگر کے سامنے اور سونا اور نفع مل کریتے

سیم از کف رفتہ و کرباس پیچ

پاندی ادا سے گنج اور پہڑا کچھ نہیں

کازو مہتاب پیمودہ خرم

کاس کی پی پی ہوئی پاندی خریدتے ہیں

ساحرا نہ او ز نور مہتاب

جادوگری کے ذریعہ جادو کی پاندی سے

سیم شد کرپاس نے، کیسہ ہی

پاندی گئی، کپڑا ہمارا نہیل نالی ہو گئی

ہیں زلفا ثات افغان وز عقد

جادو گر نیوں اور گرہوں سے زیادہ

الغیاث لے مستغاث از زروا

لے فرادوس اس شطرنجی چال سے فرادہ

کہ زبان قول مست لے عوینہ

لے پیارے: کیونکہ قول کی زبان نکرتا ہے

آں یکے وانی و آں دو غدر مند

ایک دغا دار اور دوسرا دغا بردار ہیں

واں منوم وانی ستاں حسن افغان

تیسرا دغا دار نیک عمل ہے

یا را یید لیک تا بالین گور

دوست آئے گا لیکن قبر کے سرانے تک

یا رگوید از زبان حال خویش

دوست اپنی زبان حال سے کہے گا

بر سر گورت زمانے بیتیم

تھوڑی دیر تیری قبر پر ٹہرتا ہوں

۱۔ جوت پندرہ دن مار کی

عمر اسی دھکے میں برباد

ہو جاتی ہے، عمر مختہ ہر جاتی

ہے اور وہ کچھ حاصل نہیں

کر پاتا ہے۔ غن اعموت۔ کیسہ ہی

ہریر صحت جادو کے لفظ اور

کے لئے نازل ہوئی تھی۔۔۔

نفا ثات۔ وہ جادو گر نیوں

جو گرہیں باندھ کر ان پر جادو

پڑھ کر دم کرتی ہیں۔ نیک

یہ اعموت صرف زبانی نہ ہو بلکہ

عمل میں ہو۔

۲۔ دژ زمانہ۔ دنیا میں دن

کے تین ساتھی ہیں دوست

مال نیک عمل اُن میں سے

دوسرے وقت ساتھ چھوڑ

دیگے نیک عمل دغا داری کرگا

اور ساتھ دے گا۔ قصور قصور

کی جیسے ہے عمل قلہ۔ باقیں

سرا۔

۳۔ جوت ترا موت کے

وقت دوست ملحق قبر تک

ساتھ دیتے ہیں اور داپس

ہو جاتے ہیں۔ مثل انسان

کے اعمال اس کو قبر میں بھی

ساتھ دیتے ہیں۔ عقد۔ جلع

پناہ۔ قرچن۔ ساتھی۔

لگتے ہیں۔ دژ۔ تپھٹ۔ ساحراں۔ دنیا میں ایسے جادو گر ہیں جو پاندی کی پاندی کو کپڑا بنا کر وقت کر دیتے ہیں۔ کرپاس۔ سوئی پہڑا۔ ایسی جہاں۔ دنیا کے بارے میں ہماری بھی حالت ہے کہ ہم پاندی کو کپڑا بنا رہے ہیں۔

فعل تو والی ست نال کن ملحق
کاندر آید باتو در قعر لحد
تیرا من و مادرے افسر یل بی پناہ گاہ بنالے
کیونکہ تیرے ساتھ قبر کی گہرائی میں آئے گا

افسوس قرآن علیہ السلام لا بد من قرین یدق معاك وهو حقی
 افسوس من اذ یدبرکم کے قول کی تفسیر کہ ایک ساتھی فردوسی ہے جو میرے ساتھ رہے
 وتذقن معه وانت مبین وإن کان کریمًا اگر مملوک
 دین ہوگا اور تو مردہ اس کے ساتھ دین ہوگا تو اگر وہ شریف ہے تو میری عزت کریگا اور اگر
 وإن کان لیتما آسلمک وذلك القرین عملک فاضلہ ما استطعت
 کہینے تو مجھے جہز ملے گا اور میری تیرا ملے، میں جس قدر ممکن ہوتو اس کی اصلاح کرے

لے لیا۔ انسان کے نیک
 اعمال سے زیادہ بہتر کوئی عمل
 کا ساقب نہیں ہے۔ گرد و
 نیک عمل انسان کا بار ہے نیک
 اور جمل انکسے نے سانب
 اور پتھر بنے گا۔ حق صل۔
 میں اس اور بہترین استاد کے
 حاصل نہیں ہوتا ہے دنیا
 کسی کو شیخ بنا لے آزاد
 رہا بنی۔
 سے آتش ہر روز کو
 علم میں کیا جاتا ہے پھر
 اہل پر عمل کیا جاتا ہے۔
 جنت۔ جرد کی جگہ ہے نیک۔
 ذکاوتی، عقلمند، قدت۔
 سیم۔ درد باقی۔ انسان کی
 لہری حیثیت اہل کے
 باطن ہر کوئی نہیں کرتی
 ہے۔ خلق۔ برا کھڑا۔
 ملے وقت دم۔ دھونچے
 کے وقت۔ آگ۔ دوار۔
 دن۔ گرد و ہوا جتنی جگہ
 باطن پر ہوا کی کامل نہیں
 ہے تو قیصر حاصل کرنے میں
 زلت اور شکست کا لباس
 اختیار کرنا پڑتا ہے۔ علم
 کا لہ زانی کیا جاتا ہے
 ہر عمل طریقی کا انا نیک۔

پس پیسہ گفت ہر اس طریق
پس پیسہ نے فرمایا ہے، جس رات کہنے
گروڈنیک کو ابدیارت شود
اگر وہ نیک ہوگا، بد نیک تیرا دوست ہوگا
ایں عمل میں کسب راہ رسد
یہ عمل اور یہ کائن، سب جان کے راست میں
دوں تریں کہے کہ در عام روز
کم روز کا پیشہ جو دنیا میں چاہو ہے
اولش علم ست انگاہے عمل
اس پیشہ کی ایجاد ماننا پھر عمل کرنا ہے
اَسْتَعِيْنُوْنِي الْيَحْيٰى يَا ذَا الْكُرْسِيِّ
اے خداوند پرستوں میں مدد مل کر
اَطْلُبُ الدَّرَاجَتِي وَسَطَ الصِّدْقِ
اے بھائی! موتی سپ کے اندر تلاش کر
اِنْ لَا يُعْمَلْ نَاصِحِيْنَ اَتَصِفُوْا
اگر ہم نصیحت کر نہیاں کر دو کہ کچھ مامریں نہ بنو
وَرَدِ بَاغِيْ كَرُخْلِقِ يَوْشِيْدُ مَرْدِ
اگر وہ باغی میں رہے انسان نے بہشت پر تہا پہنا
وَقِيْتُ مَآهِنَكَ اِيَّوْشِيْدُ لِقِ
اگر وہ تیری، دوسرے کے وقت پرانے گزری ہوگی

باوقاف تراز عمل نبود رفیق
 کُنِ رُوحِ مصلحتی مصلحت سے زیادہ باوقاف نہیں ہے
 ورنہ بد درگدازت شود
 اگر بھوکا تیرے لئے قبر میں ساپ ہوگا
 کے توال کر دے بد پرے اوستا
 لے لے لے !!! بغیر استاد کے کب کی جاسکتی ہے؟
 یہ سچ بے ارشاد استاد ہے بُود؟
 کبھی استاد کی راہنمائی کے بغیر ہوا ہے؟
 تادہد بربعدِ مصلحت نا اہل
 تاکہ حضورؐ کی در بدمرمت تک پہل لے
 مِّنْ كَرِيمٍ صَالِحٍ مِّنْ اَهْلِهٖمَا
 کس مشہدین نیک سے جو ان کا اہل ہو
 وَاطْلُبِ الْفَقْرَ مِنْ اَدْبَالِ الْحَيٰثِ
 اور فقیر کو پیشہ دلوں سے طلب کر
 بَادِرُ وَالْغُلَامِ لَا تَسْتَفْهِمُوا
 تعلیم کی طرف سے غلام و بچہ نہ کرو
 خواجہ خواجہ را اں کم نہ کرد
 اس نے شریف کی شرافت کو نہ اچھا یا
 اِحْتِشَامِ اَوْ لَشِدْ كَمْ پِشْ خَلْقِ
 تو لوگوں کو کھلانے اس کی کھانا نہیں مہی

تفسیر قول عز وجل وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ
اللہ تعالیٰ کے قول "اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو" کی تفسیر

تو ہی خواہی لبِ ناں در بدر
تو رونی کا مکتا در بدر انگست ہے

رو در دل زن چرا برہ در
جادول کا دروازہ کھٹکشا نیر دروازہ پر کیں ہوا

غافل از خود زینِ آں تو آجو
تو خود سے غافل ہے اس ادویس سے پانی کا جو

وز عطش و ز جوع گشتی خرا
اور تو پیاس اور بھوک سے تبا ہے

چشمہ رایش سد و خلف سد
چشموں کے آگے ہی دروازہ ہے اور پیچھے سد و خلف سد

چیتا یں گفتا سپ و لک ایں
یکایہ؟ گھوڑا ہے، یکیں گھوڑا کہاں ہے؟

گفت آئے یک اسپ خد کردید
وہ کہتا ہے ہاں لیکن اپنا گھوڑا تمہیں کیا ہے؟

اندرا ب و بنجر ز آب رواں
وہ پانی میں ہے اور براری پانی سے بنجر ہے

بنجر زان چیز و خرچ خوش نیر
وہ اس چیز اور اس ہی تفصیل سے ہم بے خبر ہے

واں خیال چوں صلی دیوار او
وہ خیال سیسے کی طرح اس کی دیوار ہے

ابر تاب آفتابش میشود
ادھ اور سورج کی چمک اس کیلئے اتر جاتی ہے

عین رفع سدا و گشتہ سدا
عینِ رفع سدا و گشتہ سدا
بیت دیوار کا بٹانا اس کے لئے دیوار گھٹیا

یک بند پرتاں تڑا بر فرق سر
دو بیوں کی ایک بھری گوری تیرے سر کی ایک بچہ

در سر خود تیج و دل خیرہ سری
اپنے سر میں لگ اور بھودہ پن بھودہ

تا بزا نوئی میان آب جو
تو ران تک نہسد کے پانی میں ہے

بر سر ت ناست پایت اندر آب
تیرے سر پر رونی ہے اور، خیر پادش پانی میں

پیش آب و پس ہم آب بامد
آگے ہی پانی پانی ہے اور پیچھے۔

اسپ پیراں و فارس اسپ
گھوڑا مان کے پیچھے ہے اور سر اور گھوڑے کا جو مان

ہن اسپ اس بزمیر تو پدید
انہما خیرہ سے پیچھے کھلا ہوا یہ گھوڑا ہے

مست آن پیش وی اوستاں
وہ اہر رافق ہے اور وہ اس کے منہ کے سامنے ہے

مست چیز و پیش وی اوستاں
وہ ایک چیز پر تائن ہوا در چیز اس کے منہ کے سامنے ہے

چون گوہر در بحر گوید بحر کو
جیسا کہ مٹی سمندر میں کہے سمندر کہاں ہے؟

گفتن آں کو حجابش میشود
اس کا کیا، وہ کہاں ہے؟ اس کا پردہ بناتا ہے

بند چشم اوست ہم چشم بندش
اس کی بڑی آنکھیں اس کی آنکھ کا پردہ ہے

لہ یک بندہ این اشارہ
غلام یہ ہے کہ ذات حق پر

السا کے ساتھ ہے یکساں
مطلق ہے تو اب جس کے

مشاہدہ کی طلب ہوئی جائے
تجربہ ہو کر۔ و تدل۔ دل

میں مشاہدہ کی کوشش کر
لہذا اس کو خود زندہ تاج پر۔

تاجزاف حضرت حق کی بار
تکس کر کے دل کے ایک

شال تو یہی کر دیوں کا
طبق سر پر ہوا اور وہ در بدر

رونی آگتا ہے دوسری
شال۔ کہے کہ انسان خود

پانی میں گھرا ہوا اور دوسری
سے پانی لگے۔

لہ اسپ تیسری شال
یہ ہے کہ انسان گھوڑے پر

سوار ہوا اور اسی گھوڑے کو
تکس کر کے لوگ اس سے

بچیں تو کسی چیز پر سوار
ہے تو اس کو کبنا پڑے کہ

گھوڑے پر لیکن پھر بھی گھوڑے
کو کھن کرے۔ جتنی اس

گھوڑے سوار سے لگ کہتے
ہیں گھوڑا تو تیرے پیچھے

سوجھ ہے وہ کہتا ہے اں
لیکن مجھے گھوڑا نظر نہیں

آ رہا ہے۔ نہ گھوڑے
کی توجہ میں درخشنا ہوا ہے

اور گھوڑا اس کے سامنے
سوجھ ہے اس کی مثال تو

ہی ہے کہ انسان جاگ پانی
میں گھرا ہوا اور اس سے بچ

ہی ہو۔

لہ چھ کہ ہر چوتھی شال
یہ ہے کہ مٹی سمندر میں ہوا

ہ کہ آؤ گشتہ بالی چیر
تھی وہ فوراً آؤ گی۔

بند گوش اوشده ہم گوش او

اس کا کان بھی اس کے کان کی کواشا ہوگا

ہوش را توزیع کردی برجتا

قرنے ہوش کو مختلف جاہوں میں تقسیم کر دیا

ہوش با حق دار الی مدہوش او

اللہ کا ہوش کر، اسے اس کے دیوانے

می نیز ز دترہ آل مثرات

وہ فضول (خیالات) ساگ کی تیت کے نہیں ہیں

در تفسیر قول نبی علیہ السلام من جعل الھوم ھما واجدا کفاه اللہ سائر

آنحضرت کے اس قول کی تفسیر کہ جس نے غم کو ایک غم بنایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے غموں کے

ھوم ھو ھوہ ومن نزلت بہ الھوم لا یبالی اللہ فی آی واد ومنھا ھلک

کانی ہو گیا اور جس کے متفرق غم ہیں تو اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ وہ کونسی دای میں تباہ ہوا

آب ہوش را می کشد بر تنخ و فدا

ہر جز اور کا تباہ ہوش کے پانی کو چوس رہا ہے

آبھارا میکشد آن خس گباہ

پانی کو معمولی گھاس پی رہی ہے

ہین بن آن شاخ بدرا خوش

خیر دار اگر شاخ کو کھات دے (اور) کھو کر دے

ہر دو سیرند اس زماں آخر زمر

اب دونوں سبز ہیں، انجم کو دیکھ

آب باغ اس را حلال الی حرام

باغ کا پانی اس کیلئے حلال اس کے لئے حرام ہو

مدل چو بود آب وہ اخبار را

مدل کیسے؟ درختوں کو پانی دے

مدل وضع نعتیہ در موضعش

مدل، جگہ پر نعت صرف کرنا ہے

ظلم چو بود وضع دنا موضع

ظلم کیا ہے؟ بے محل صرف کرنا

نعمت حق را بجان و عقل وہ

اللہ (تعالیٰ) کی نعمت جان اور عقل کو

بارگین بیگار غم را بر تنمت

غم کی بیگار کو اپنے جسم پر سوار کر

آب ہوش چوں سد شو شار

پہلوں تک تیرے ہوش کا پانی کبھی پہنچے؟

آب ہوش چوں سد شو الہ

تیرے ہوش کا پانی خدا تک کیسے پہنچے؟

آب ایں شاخ خوش را نوش

اس اچھی شاخ کو پانی دے، اس کو تازہ کر

کیس شود باطل ازاں وید غر

یہ غلاب بھلائے گی، اس سے پہل پیا ہوئے

فرق را آخر یہ بینی وال سلام

تو، غریبوں میں فرق کبھی نہ کر، والسلام

ظلم چو بود آب دادن خارا

ظلم کیا ہے؟ کائنات کو پانی دینا

نے بہر نیچے کہ باشد آب کش

نہ کر ہر جگہ کو پانی دینا جو پانی چاہتی ہے

کہ نباشد جز بلا را منبع

جو صرف مصیبت کا چشمہ ہے

نے بہ طبع پر ز حیر و پر گرہ

نہ کر چہ پیش اند گرہوں والی طبیعت کو

بر دل و جاں کم نہ انجاں کند

دل اور جاں پر نہیں، کیونکہ وہ جان کی تباہی کر

لے بند گوش ایسے ہنگام

کا کان خود اس کو بہر لیاقتا

ہے۔ بند گوش۔ بھلی بہت

دشمن زندہ ہوش۔ انسان

کی پرانہ خیالی کی کوئی

قیمت نہیں ہے۔ (و تفسیر

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان

کو پرانہ خیال نہ رہنا

چاہئے۔

ملکہ ہجوم۔ ہم کی جیسے ہے

آینوالے کام کا کام دھکر۔

آب ہوش۔ اگر انسان ذہنی

مسالوں کے سوجھاو میں

لگا رہے گا تو آخرت سے

فائدہ نہیں لگا سکتا، جس کی

دنیاوی غفلت سے پرہیز کر

آخر تک رکھیں گے۔

ملکہ ہجوم۔ دنیاوی کائنات کی فکر

میں سے آخرت کی فکر اچھے پہل

لانے کی۔ آب۔ دنیا کے

بانگ کو نہ کہ پانی و نادیت

نہیں ہے۔ مدلل۔ غفلت

تو یہ ہے کہ انسان پہل پہل

درختوں کو پانی دے گا تو

کی جھاڑی کو پانی نہ دے

درموضع بھلائی کی نہ

سہارا نہ دے بلکہ جو ظلم

کوئی کام ہے موقوف کرنا

ظلم ہے۔ نعتیہ حق بات

کی عطا کردہ غفلتوں سے

اور گھاس میں منہ
اڑائے۔ جگر بہرمل کا
لبک مل ہے۔ سرور کان
میں گانا صاف ہے۔
سارے گردن اگر تو بہتر
دھبہ ہی گیا ہے تو اب
جاہدوں کی تکلیف اچانک
ضرورت نہیں ہے اور اگر
تو مجھ جسم کے راحت
طبی میری ذکر جاہدوں کا
کما۔ زہر یہ عنت اللہ
جسم کے لئے مفید ہے اور
راحت طبی مضرب بہتر
انسان کا جسم دوزخ کا
ایندھن ہے اس کو قوم کرنا
پا ہے ورنہ تیرا لقب بھی
وہی ہے جو اولیٰ کی ہری
کائے قرآن نے افسس کو
نکارنا نصیب کیا ہے یعنی
دوزخ کا ایندھن اٹھائیں
سے از غلبہ جسم دفع
کا ایندھن اور روح
سیدۃ النبی کی شاخ ہے
دونوں میں فرق کر لے ہیں
ابن جسم کی شاخ و سویں
اور آگ کی جڑ ہے اور
روح کی شاخ عالم بالا کی
چیز ہے۔ بہت مند
دونوں شاخیں کسان نظر
آتی ہیں جس کی وجہ آنکھ کی
سے دھڑک بڑا ہے
حقاً نقد ہما مضرب
گرتا۔ جب انسان راہ
طریقت میں کوٹاں ہوتا
تو اس قدر دلت دکھائے
ہیں مگر اتنا اختیار ہے تو
اس کو تائب ہو جاتی ہے
ورکت۔ انسان جس قدر
کمر نفس اختیار کرتا ہے
قداس کو خدائی نصیب
ہوتی ہے۔

برسر عیسیٰ نہادہ تنگ بد
ہو جو کا غفر میں کے سر پر رکھے ہوئے ہے
سرمہ را در گوش کردن شمرط
سرور کان میں گونا گونا مناسب نہیں ہے
گردلی زونا زکن خواری ملش
اگر تو (جسم) دل ہے جاہد کر دلت نہ اٹھا
زہر تن را نافع ست و قندید
جسم کے لئے زہر مفید اور شکر مضرب
ہیزم دوزخ تنست و کم کش
جسم، دوزخ کا ایندھن ہے اس کو کھانا
ورنہ خمال خطب باشی خطب
دوزخ تو ایندھن ہی ایندھن کا بار بار دہرا ہوا
از خطب بشناس شاخ سدہ را
سدہ را انتہی کی شاخ کو ایندھن کی کڑی ہے
صل میں شاخ ست از نار و دھلا
اس شاخ کی جڑ آگ اور دھواں ہے
ہست مانند اس بھویش جس
جس کے سامنے (آپس) مشابہ ہیں
ہست پیدا آں بہیش چشم دل
دل کی آنکھ کے لئے، وہ واضح ہے
ورنداری یا بختیاں خوش را
تو اگر پاؤں نہیں دیکھتا ہے خود کو حرکت دے
کایں خحرک شد تبرک را کلید
کیونکہ حرکت کو بکارت حاصل کرنے کی بھی ہے

خمر سیکڑہ میزند در مغزار
کہا، چاکر میں درشتیاں مار رہا ہے
کار دل را جستن از تن شمرط
دل کا کام جسم کے لئے مناسب نہیں ہے
ورتنی مشاکر منوش و زہر خوش
اگر تو (جسم) جسم ہے، نگہ نہ کما اور زہر مکہ
تن ہماں بہتر کہ باشد بے درد
جسم وہی بہتر ہے جو بے سہارا ہو
وربروید ہیں تو ازین برکش
اگر وہ آگے غرور ہے تو اس کو جیسے اکھاڑے
در دو عالم ہچو مجھشت بولہب
دونوں جہان میں، بولہب کی جہی کی طرح
گرچہ ہر دو ہنر باشد اے فتی
اے نوجوان! اگرچہ دونوں ہنر ہوں
صل آں شاخ ست مقیم آسلا
اس شاخ کی جڑ، ساتویں آسمان پر ہے
کہ غلط بین ست چشم و کش جس
کیونکہ جس کی آنکھ اور طریقہ غلط ہیں
جدد کن پیش دل آجند لقل
کوشش کر، بار بار کسی کوشش دل کے سامنے
تا بہ بینی ہر کم و ہر بیش را
تاکہ تو ہر کم و بیش کو دیکھ لے
در خحرک گردی لے دل مستفید
لے دل! حرکت کرنے سے لائق مند ہوگا

غلط بین ہے چشم دل۔ دل کی آنکھ سے دیکھو دونوں میں فرق نظر آئیگا۔ دوزخ داری۔ انسان کو غلط بین سے نکلنے کی بہ صورت کوشش کرنی چاہئے اگر پاؤں نہیں ہیں تو جسم کو ہی سرکانا چاہئے۔

مے مشتری۔ تو اپنے
خویداؤں کا تو منتظر رہتا
ہے لیکن تیرے پاس آنے
باتھ فروخت کر کے لے
کوئی چیز نہیں ہے۔ گرتا۔
اگر تیرے بچے میں کچھ ہوتا
تو پھر تو خریداروں کا منتظر
ہی نہ ہوتا، عوام میں غریبیت
اور عوام کو گرویدہ کرنے کی
وہی شخص کوشش کرتا ہے
جو کہیں دست ہوتا ہے آنے
ولے قسط سے یہی بتانا
مقصود ہے۔

گر تجھی مشتری بینی بخواب
اگر تو سوتا ہی ہے تو خواب میں خریدار کو کہتا ہے
مشتری خواہی بہر دم بیچ بیچ
تو ہر وقت بیچ و باب میں خریدار کا خواہشمند ہے
گر ترانا نے ہڈے یا چاشتنے
اگر تجھے روٹی یا ناشتہ حاصل ہوتا
گر در انباں مہر ترانا نے لمبے
اگر تجھے میں تیسری روٹی ہوتی

چغدید کے خواب بیند جز خراب
میں چند دیراد کے سوا کب دیکھتا ہے؟
توجہ داری کہ فروشی؟ بیچ بیچ
تو کہتا کیا ہے؟ کہ بیچو گا؟ کچھ بھی نہیں
از خریداراں فراغت داشتے
تو خریداروں سے بے نیاز ہوتا
از خریداراں دلت فراغ شدے
تو تیرا دل خریداروں سے بے نیاز ہوتا

شرح

اس بیان سے معلوم ہوا۔ کہ عدم بھی ایک شے ہے جو کہ صنعت
حق سبحانہ کا خزانہ اور عالم وجود کی اصل ہے۔ پس عدم عالم
وجود کے مقابلہ میں موجود کہلانے کا زیادہ مستحق ہوگا۔ اور عالم وجود عدم کے مقابلہ میں معدوم
کہلانے کے زیادہ لائق ہوگا۔ کیونکہ عدم اصل ہے اور عالم وجود اسکی فرع۔ والاصل
اقوامی وجوداً من الفرع۔ دوسری عدم باقی ہے۔ اور عالم وجود فانی۔ اور باقی فانی
کے مقابلہ میں موجود کہلانے کا زیادہ مستحق ہے۔ اور فانی باقی کے مقابلہ میں لقب معدوم
لئے زیادہ زیبا ہے۔

جب یہ تمہیدی مضمون معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ حق سبحانہ کی عجیب شان ہے
کہ اسنے معدوم (اضافی یعنی عالم وجود) کو وجود (حقیقی) دکھلایا۔ اور موجود (اضافی
یعنی عدم) کو معدوم (حقیقی) ظاہر فرمایا۔ اور یہ ایسا ہے جیسا کہ اسنے دنیا کو چھپا دیا ہے
جو کہ اصل ہے اور کف کو ظاہر فرما دیا ہے جو کہ فرع ہے۔ یا ایسا ہے جیسا کہ اسنے
ہوا کو چھپا دیا ہے جو کہ اصل ہے اور خاک کو ظاہر فرما دیا ہے جو اسکے تابع ہے۔ مثلاً جگہ
کہ اس میں ہوا اصل ہے اور خاک تابع مگر خاک ظاہر ہے اور ہوا مخفی۔ یہ ہم نے

کیوں کہا۔ کہ ہوا اصل ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ خاک بذاتِ خود اوپر نہیں جاسکتی پس
 ضروری ہے کہ اس میں ہوا ہو۔ مگر تم خاک کو تو دیکھتے ہو۔ اور ہوا کو نہیں دیکھتے۔ بلکہ جس
 تم کو دلیل سے سمجھایا جاتا ہے اس وقت مانتے ہو۔ علیٰ انہذا۔ تم کف کو ہر طرف دوڑتے
 دیکھتے ہو۔ مگر دریا کو نہیں دیکھتے۔ حالانکہ کف بدوں دریا کے نہیں ٹھہر سکتا۔ پس
 تم کف تو آنکھ سے دیکھتے ہو جو فسرع ہے اور دریا کو دلیل سے مانتے ہو۔ جو کہ اصل ہے
 یا ایسا ہے جیسا کہ فکر مخفی ہے جو کہ اصل ہے اور گفتگو ظاہر ہے جو کہ فسرع ہے
 پس گفتگو کو اصل کے ذریعے سے ذریعے سے جان لیتے ہو۔ اور فکر کی دلیل سے قائل
 ہوتے ہو اس بیان سے معلوم ہوا کہ ہم معدوم کو موجود سمجھتے ہیں، یعنی ہم نے تمہارے
 سینہ کو منشرح کر دیا۔ اور اسکو کھول دیا۔ اور اسکو انوار عرفانیہ کا منبع بنا دیا۔ اس
 معلوم ہوا۔ دل خود منبعِ علوم ہے۔ دیکھو افسوس کہ تم ان کو باہر ڈھونڈھتے ہو۔ ارے
 تم تو اس دودھ کا مخزن ہو۔ پھر دوسروں سے کیوں دوسمٹے پھرتے ہو اور تمہارے
 اندر تو خود شیرِ علوم و معارف کا بہت بڑا چشمہ موجود ہے۔ پھر تم تغاری اور کوٹہ دوں...
 (کتابوں اور رسمی عالموں) سے اسکے کیوں طالب ہو۔ اور لے تالاب (سالک) تو تو
 بحرِ حقیقی سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسی حالت میں تجھے تالابوں سے پانی لینے سے شرم
 آنی چاہیے۔ کیا؟ اَلَمْ نَشْخُجْ سے تیری حالت ظاہر نہیں ہوتی ضرور ہوتی ہے کیونکہ
 گو شرح صدر مخصوص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو۔ مگر مطلق
 شرح صدر آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بلکہ اسکی قابلیت علیٰ حسب الاستعداد ہر ایک
 میں ہے۔ پھر تو دوسروں سے دریافت کرتا اور بھیک مانگتا کیوں پھرتا ہے۔

پس تو تحصیلِ علم کے لیے اپنے اندر شرحِ دل کا مطالعہ کر۔ تاکہ تجھ پر اندھ
 ہونے کا طعنہ نہ ارد ہو۔ اور تو لُغْمُ الْغَيْنِ لَا يَبْصُرُونَ کا مصداق نہ بنے بھلے
 مانس! تیرے سر پر روٹیوں کا بھرا ہوا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور تو ذر بدر ٹوکڑے مانگتا

پھرتا ہے۔ یعنی تجھے دل حاصل ہے جو منبع علوم ہے مگر تو اسے نہیں دیکھتا۔ اور علوم
 رسمہ کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے نہایت بے جا بات ہے تو اپنے باطن میں مشغول
 ہو۔ اور پاجی بن۔ چھوڑ دے اور اگر تجھے علم کی طلب ہے تو دل کا دروازہ کھٹکھٹا
 ہر دروازہ پر مارا مارا کیوں پھرتا ہے۔ ارے تو ندی میں گھٹنوں گھٹنوں پانی میں کھڑا
 مگر تجھے اپنی حالت کی خبر نہیں اور اس کے پانی مانگتا ہے اور تیرے سر پر روٹیاں کھی
 ہیں اور تیرے پاؤں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر تو پیاس اور بھوک سے خراب ہو رہا
 ہے یہ تیری بد قسمتی ہی نہیں ہے اور تیرے آگے بھی پانی ہے اور پیچھے بھی۔ مگر تیری آنکھوں
 کے سامنے بھی دیوار ہے اور پیچھے بھی۔ کہ تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ کتنی بیجا بات
 ہے۔ تو ان حجابات کو اٹھا اور پانی سے منتفع ہو۔ نیز تیری ایسی مثال ہے جیسے
 شہسوار کی ران کے نیچے گھوڑا موجود ہے اور وہ پوچھے کہ گھوڑا کہاں ہے جب کوئی
 اس کو پوچھے کہ ارے یہ تیری رانوں کے نیچے کیا ہے تو کہے گھوڑا۔ مگر پھر یہ ہی کہے۔ کہ
 گھوڑا کہاں ہے پھر اس سے کہا جائے کہ ارے یہ تیرے نیچے گھوڑا نہیں ہے تو کہے
 ہاں؛ مگر کوئی اپنی سواری کا گھوڑا بھی دیکھتا ہو۔ — بھلا اس بھی زیادہ کوئی احمق
 ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔

بس تو تیری یہی حالت ہے کیونکہ تو دل رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ دل منبع علوم
 ہے۔ کیونکہ تو مسلمان ہے اور قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن میں یہ مضمون منصوص ہے
 مگر پھر تحصیل علم کے لئے ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہے اور جب تجھے متنبہ کیا جاتا ہے تو خود
 اقرار کرتا ہے مگر پھر اس بیہودگی کو نہیں چھوڑتا۔

الغرض! وہ طالب ایسا ہے جیسا کوئی ایک شے پر عاشق ہو اور مطلوب اس کے
 سامنے موجود ہو۔ اور وہ پھر بھی اس کا طالب ہو۔ یا کوئی پانی کے اندر موجود ہو اور اس
 بہتے ہوئے پانی کی اسے خبر نہ ہو۔ کیونکہ یہ بھی ایک شے کا طالب ہے اور وہ شے اس کے

پاس موجود ہے مگر یہ اس کے بے خبر ہے بلکہ اسے خود اپنی ہی خبر نہیں — یا یوں کہو کہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے موتی دریا میں موجود ہے اور کہے کہ دریا کہاں ہے کیونکہ وہ مطلوب کے پاس موجود ہے مگر سمجھتا ہے کہ مطلوب مجھ سے دُور ہے اور اس کا یہ خیال الغلام مطلوب ہے اس کے لیے سیپ کی طرح حجاب ہو گیا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ کہاں ہے اُس کے لیے حجاب ہے اور اس کے آفتاب مطلوب کے ظہور تابش کے لیے اُبر بن گیا ہے اور یہ اس کی چشم بد (غلط بین ہے) اس کی آنکھ کے لیے آڑ بن گئے ہیں۔ اور اس طرح رفع دیوار خود اس کے لیے دیوار ہو گئی ہے۔ سین خود اس کے کان غلط سننے والے اس کے کان کی ڈاٹ بن گئے ہیں یعنی اس کے لیے آنکھیں تو ہیں مگر غلط ہیں کہ موجود کو معدوم دیکھتی ہیں اور اس کے کان بھی ہیں مگر غلط سنتے ہیں کہ آسمان کی تو سنیں زمین کی مگر وہ اپنی آنکھوں اور کانوں کو آفت سے محفوظ سمجھتا ہے اسلئے جبکہ آنکھیں موجود کو معدوم دیکھتی ہیں اور کان موجود کو معدوم سنتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ شے واقع میں معدوم ہے کیونکہ اگر موجود ہوتی تو میں باوجود اس کے کہ میری آنکھیں موجود ہیں اسے کیوں نہ دیکھ سکتا۔ اور دوسرے لوگ اسے معدوم کیوں بتاتے اسلئے یہ آنکھیں اور کان جو کہ اس کے زعم میں رفع شدہ ہیں۔ خود حجاب اور سد بن گئے واللہ اعلم بالصواب :

[فائدہ : مولانا کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ تم علوم کو اپنے دل میں دیکھو اور غریب سے طلب نہ کرو اس کی کو عدم ضرورت شیخ کا شبہ نہ ہونا چاہیے کیونکہ دل میں ڈھونڈنے کے یہ معنی ہیں کہ تم اپنے دل کو اس قابل بناؤ کہ وہ منبع علوم بنے اور مولانا پیش فرمایا ہے کہ یہ بات بدول شیخ کے حاصل نہیں ہو سکتی اسلئے ضرورت ہے شیخ کی۔ اور حاصل یہ ہے کہ شیخ حاصل کرو اور اس کے ذریعے دل کو اس قابل بناؤ کہ وہ منبع علوم بنے پھر اس میں علوم کا مطالعہ کرو۔ اور کتب علماء رسمہ کے پیچھے نہ پڑو۔

فائدہ عطا۔ چونکہ دل کے منبع علوم شرعیہ کی ضرورت ہے اتباع شریعت

کی۔ اور اتباع شریعت موقوف ہے علوم شرعیہ پر اور علوم شرعیہ حاصل ہوتے ہیں علماء کا ہر سے اس لئے بقدر ضرورت علماء کا ہر کی طرف رجوع بھی لازم ہے اور مقصود مولانا کا یہ ہے کہ بلا ضرورت علوم و علماء رسمہ کے ممنون احسان نہ بنو۔ اور علوم رسمہ ہی کو مقصود اصلی نہ بناؤ۔ واللہ اعلم]

خلاصہ یہ ہے کہ اے غافل از حق! تو خدا سے خبردار ہو اور اس کی اطاعت کر۔ اس کی تیرا دل منبع علوم بنے گا۔ اور تجھے کتب علیہ اور علماء رسمہ سے استغفار حاصل ہو جائے گا۔ تو نے اپنے ہوش کو مختلف حیات پر منقسم کر دیا ہے حالانکہ ان فضولیات میں ایک شے بھی کسی کام کی نہیں۔ پس تو ان خسرات کو چھوڑ اور اپنے خیالات کو ایک مرکز پر جمع کر اور صرف حق سبحانہ کو مطلوب ٹھہرا۔ اور

بدن اس کے وصول الی اللہ نہایت ہی متعذر ہے۔ کیونکہ تیرے ہوش کا پانی تو کانٹوں (اور دنیویہ) ہی کی جڑوں میں جذب ہو کر رہے پیرودہ پھولوں (مطلوب حقیقی) تک کیسے پہنچ سکتا ہے اور جبکہ یہ ذلیل گھاس (اور دنیویہ) تیرے ہوش کے پانی کو جذب کر رہے ہیں یعنی تیرے ہوش کو اپنے ہی میں مصروف رکھتے ہیں تو وہ حق سبحانہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اور تجھے حق سبحانہ کا خیال کیونکر ہو سکتا ہے پس تو اس شاخ بد (تعلقاً دنیویہ) کو کاٹ! اور اس شاخ (تعلقاً حق سبحانہ) کو پانی دے اور تروتازہ کر۔ یہ ضرور ہے کہ یہ دونوں شاخیں سرسبز اور مرغوب خوش گوار ہیں۔ مگر تم کو انجام پر نظر کرنا چاہیئے۔ انجام اس کا یہ ہو گا کہ شاخ اول برباد ہو جائے گی۔ اور شاخ ثانی مثمر اور نتیجہ بخش ہوگی۔ دیکھو! اول کی تربیت اور اس کو پانی دینا ناجائز ہے اور ثانی کو پانی دینا واجب ہے فرق ان دونوں میں تم کو مرنے کے بعد معلوم ہو گا۔

یہ مضمون تو ختم ہوا اب ہم اس کے مناسب دوسرے مضمون تم کو سناتے ہیں گرا دل سمجھ لو کہ عدل کیا ہے؟ عدل کی حقیقت دھنوں کو پانی دینا ہے ظلم کیا ہے؟ ظلم کی حقیقت کانٹوں کو پانی دینا ہے یا تبدیل عنوان یوں کہو۔ کہ عدل یہ ہے کہ ہر نعمت کو اس کے موقع پر رکھا جائے اور آبِ نعمت

ہر اس جسم کو نہ دیا جائے جو اس کے لیے حاذب ہو۔ اور ظلم یہ ہے کہ کسی نعمت کو ایسے محل میں صرف کیا جائے جو اس کے لائق نہ ہو اور صرف بلیات کا سرچشمہ ہو۔ اور کسی بھلائی کی اس توقع نہ ہو۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ تم نعمت حق کو تنہا رستی علم و فضل روح اور عقل پر صرف کرو جو اس کا محل ہیں اور نفس پر صرف کرو جو کہ تکالیف اور مشکلات کا معدن ہے۔ برخلاف اسکے اقتضات نفس کے خلاف کر کے بارِ عظم کو نفس پر لادو۔ اور ارتکاب معاصی سے جو کہ موجب تاؤی روح ہے تکلیف کو روح اور دل پر نہ لادو۔ کیونکہ یہ عدل ہے اور اسکے خلاف ظلم۔ مگر تم ایسا نہیں کرتے۔ بلکہ عیسیٰ روح کے سر پر تم نے بارِ عظم لاد رکھا ہے۔ اور جس پر نفس گلزار میں فلاںچیں مارتا پھر رہا ہے تم کو ایسا نہ چاہیئے۔ بلکہ جو جس کے قابل ہو اسکے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیئے۔

دیکھو! جس طرح سرمہ کان میں ڈالنا مناسب نہیں ہے یوں ہی دل کا کام نفس لینا زیبا نہیں۔ پس اگر تم صاحب دل ہو تو تم کو ناز کرنا چاہیئے اور ذلت نہ اٹھانا چاہیئے۔ یعنی دین کا کام کرنا چاہیئے جو موجب عزت و راحت ہے اور دنیا کا کام چھوڑ دینا چاہیئے جو کہ موجب ذلت و تکلیف ہے اور اگر تم اہل نفس ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ خب دار! شکر نہ کھانا اور زہر ہی کھانا۔ یعنی دنیا ہی میں مصروف رہنا اور دین کے کام نہ کرنا۔ کیونکہ نفس کے لیے زہر ہی نافع ہے اور قند مضر ہے اور اس کے لیے موردِ تباہی کے کام مفید ہیں اور دینی کام مضر ہیں۔

[فائدہ: "شکر منوش" اور "زہر چش" مروی تہدیدی ہیں اور طلب فعل و ترک مقصود ہیں]۔ لیکن ہم تمہیں سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نفس وہی بہتر ہے جو بے مدد ہو اور جس کی پرورش نہ کی جائے کیونکہ یہ دوزخ کا ایندھن ہے پس تم اس کو کم کرو۔ اور اگر یہ اُگے اور یہ ترقی کرے تو تم اس کو جسٹے اُکھڑ ڈالو۔

ورنہ تم دونوں عالم میں ابولہب کی بیوی کی طرح جہنمِ حطب ہو گے جو کہ دوزخ کے لیے ایندھن ڈھور رہے ہو۔

ہم پھر کہتے ہیں کہ گوشاخِ سدرہ (روح) اور ایندھن (نفس) دونوں سبز ہیں۔ مگر تم ان دونوں میں امتیاز کرو۔ اور جان! کہ ایندھن (نفس) کا مرجع آگ اور دھواں (دوزخ) ہے اور شاخِ سدرہ (روح) کا مرجع آسمان ہفتم (عالم بالا اور لامکان) گوہ دونوں شاخیں چشمِ حسی کی نظر یکساں معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جس کا مشرب غلط بینی ہے لیکن چشمِ بصیرت کی نظر میں فرق ظاہر ہے پس تم سے جس قدر بھی ہو کے کوشش کر کے دل کی طرف بڑھو اور نفس کو چھوڑو اور اگر تمہارے پاؤں ہی نہ ہوں تو اپنے کو حرکت ہی دیدو۔ یعنی اگر تم پوری کوشش نہیں کر سکتے تو بھی ممکن ہی کوشش کرو تاکہ تمہیں اشیا علی ماہی علیہ نظر آئیں اور تم غلط بینی سے نجات پاؤ۔ کیونکہ مشہور ہے ”فی الحركۃ بركة“ یعنی حرکت حصولِ برکت کا ذریعہ ہے۔ پس حرکت سے تمہیں فائدہ حاصل ہوگا۔

دیکھو! زلیخانے ہر طرف سے دروازے بند کر دیئے تھے مگر یوسف علیہ السلام نے حرکت کی تو انہیں اُپسی کا مقام مل ہی گیا۔ اور وہ اس عملِ خطرے سے بچ گئے اور جبکہ انہوں نے خدا پر بھروسہ کیا اور خدا کا نام لیکے بھاگے تو دروازہ کا قفل حق سبحانہ کی تائید سے کھل ہی گیا۔ اور رستہ نکل آیا۔ پس اگرچہ عالم میں کوئی سواخ نظر نہیں آتا جس میں تم اس قدر خدا تک پہنچ جاؤ۔ مگر تم کو یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑنا چاہیئے تاکہ قفل کھل جائے اور رستہ نکل آئے اور تمہاری حق سبحانہ کی طرف چلنے کے لیے جگہ ہو جائے۔

تم کو راہ کے نظر نہ آنے سے اسکے الغلام کا شبہ نہ ہونا چاہیئے کیونکہ تم دنیا میں آنے ہو اور ضرور کسی رستہ سے آنے ہو۔ اچھا! بتاؤ کہ کس رستہ سے آنے ہو کوئی

رستہ دکھلائی دیتا ہے اور تم کسی جگہ سے اور کسی مقام سے تو آئے ہو تو کیا جانتے ہو کہ کس رستہ سے آئے ہو۔ اگر تم نہیں جانتے تو یہ نہ کہنا کہ رستہ نہیں ہے ضرور ہے ورنہ آئے کیونکر؟ نیز اسی رستہ سے تم کو پھر جانا ہے پس اگر رستہ نہیں ہے تو جاؤ گے کیونکر؟ پس معلوم ہوا کہ رستہ ضرور ہے گو ہمیں معلوم نہیں بس یونہی وصول الی اللہ کے رستہ کو ہی سمجھ لو۔ اچھا اور سنو! خواب کے اندر تم دائیں یا بائیں خوش و خوش و وڑتے ہو کیا تم جانتے ہو کہ اس میلان کا رستہ کہاں کو ہے ہرگز نہیں پس ایسا ہی وصول الی الحق کی راہ کو سمجھ لو۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ رستہ ضرور ہے مگر ہمیں معلوم نہیں۔ تو اب اسکی صورت یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے اپنے کو حق سبحانہ کے یا شیخ کے حوالہ کر دو اس طرح تم اپنے کو اسی شہر قدیم یعنی عالم غیب میں پاؤ گے لیکن تم آنکھ کب بند کر سکتے ہو کیونکہ سینکڑوں نشیلی آنکھیں تمہاری آنکھ کے لیے بند ہونے سے مانع ہیں۔ یعنی دنیا میں تمہارے مطلوبات اور معشوق بکثرت ہیں وہ تم کو آنکھ کیونکر بند کرنے دیں گے۔ کیونکہ عشق آنکھ بند ہونے سے مانع ہے۔

چنانچہ تم سرداری کی توقع میں خریداروں پر عاشق ہو۔ اور ان کے عشق نے تمہاری دو آنکھوں کو چار بنا دیا ہے یعنی ہر وقت آنکھیں کھولے دیکھتے ہو کہ ادھر سے کوئی آتا ہوگا۔ ادھر سے کوئی آتا ہوگا۔ اور اگر سوتے ہی ہو تو خواب میں... خریداروں کو دیکھتے ہو۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ اُن کو خواب میں دیرانہ ہی نظر آتا ہے پس جب تمہاری یہ حالت ہے تو کیا توقع ہو سکتی ہے کہ تم آنکھ بند کر لو گے۔

بھلے مانس! تو جو ہر دم اپنے خریداروں کا طالب ہو بتا تو سہی تیرے پاس دھڑ کیا ہے جو تو اسکے ہاتھ نیچے گا۔ کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ اگر تیرے پاس روٹی یا دوپہر کا کھانا ہوتا تو تجھے یہ ڈھونگ بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی اور تجھے خریداروں کی پرواہ ہی نہ

ہوتی۔ اور اگر تیرے توشہ دان میں روٹی ہوتی تو خریداروں کی فکر سے تیرا دلی مطمئن
 ہوتا۔ کیونکہ یہ جو کچھ تو کر رہا ہے۔ محض پیٹ کے لیے کر رہا ہے پس اگر تو روٹی سے
 بے فکر ہوتا تو تجھے اس ڈھونگ کی ضرورت نہ ہوتی اور جب کہ ضرورت ہے تو معلوم ہوا
 کہ تیرے پاس روٹی نہیں ہے اور جب تو اتنا مفلس ہے تو خریداروں کے ہاتھ کیا بیچے
 گا۔ اور جبکہ تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں بیچ سکتا تو ان کے جمع کرنے کی درد سہی بیکار ہے
 خلاصہ یہ کہ مولانا طلب جاہ کی مذمت اور اس کا بے سود ہونا بیان فرماتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ طلب جاہ بالکل لغو ہے کیونکہ طلب خریداروں کی دلیل ہے اس کے عدم
 کمال کی۔ کیونکہ صاحب کمال مستغنی ہوتا ہے۔ پس جبکہ طالب جاہ خود کامل نہیں
 تو اس کا معتقدین کو جمع کرنا بے کار ہے۔ کیونکہ جب اس کے اندر کمال ہی نہیں تو
 انہیں دکھلائے گا کیا۔ اور قدر کس چیز کی کرائے گا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ انہیں
 فریب دے اور دھوکے سے اپنے نقصان کو کمال ظاہر کرے و لایعنی شناعۃ۔

